

حسن الحجابات

حصہ اول

آیت اللہ سید محمد تقی علی بدایونی

احسن الجوابات

(حصہ اول)

آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عالمی، لبنان

مترجم
حجۃ الاسلام علامہ محمد حسن جعفری

پیش کش
حجۃ الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم

— ناشر —

ادارہ منہاج الصحاحین

جناح ٹاؤن، ٹھوکر نیاں، لاہور

فون: 35425372

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ

کتاب :	احسن الجوابات (مجلد اول)
اردو رقم :	آیت اللہ جعفر مرتضیٰ طالقانی، لبنان
مترجم :	محمد الایسٹم علامہ محمد حسن جعفری
نظر ثانی :	محمد الایسٹم علامہ ریاض حسین جعفری، ناضل قم
پروف ریڈنگ :	ملک امجد حسین میثم حیدری - فرماس حیدری
اشاعت :	تجربہ 2010ء
صفحات :	248
قیمت :	۱۰ روپے

ملنے کا پتہ

إدارة منهاج الصالحين • لاہور

الجمہور ٹرسٹ، فیسٹ فلور، کمان نمبر 20، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

فون: 0301-4575120 • 042-37225252

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

ترتیب

- 12 ○ کچھ اپنی زبان میں
- 20 ○ عرض محبوب
- 21 ○ حقائق
- 22 ○ کیا رسول خدا ان چہ تھے؟
- 29 ○ علماء کی آرا
- 29 ○ کیا حضرت علیؑ نے حدیث میں فرمان رسولؐ پر عمل کیا تھا؟
- 39 ○ احمد اور حضرت ذہراؑ علیہم السلام کی ولایت عمریٰ کا عقیدہ
- 40 ○ عالم ذرا اور جبر و اختیار
- 45 ○ تذکرہ اہل بیتؑ
- 45 ○ کیا کربلا میں شادی ہوئی تھی؟
- 46 ○ کیا مصائب آل محمدؑ کا جاننا ضروری ہے؟
- 47 ○ امام حسن و حسین علیہم السلام کے حمل میں کتنا فاصلہ تھا؟
- 48 ○ امام حسینؑ نے اپنی شہادت کی خبر کیوں دی تھی؟
- 49 ○ "اسلام محمدی الوجود اور حقیقی البقا ہے" کا مطلب کیا ہے؟
- 52 ○ صلح حسن کے چھ شرائط
- 55 ○ خطبہ حسینیؑ کی محرکات
- 62 ○ حضرت امام جعفر صادقؑ کا خلیفہ اول سے رشتہ
- 66 ○ غواثین کے بارے میں
- 66 ○ عورت حاکم اور قاضی

- 71 • نوجوان لڑکیاں اور بھرتی بونہور شیاں
- 74 • احکام شرمہ
- 76 • دماغ کی موت اور شرعی موت
- 77 • استقامت عمل
- 77 • آگ میں جلائے
- 78 • صلح صدوق اور الزان میں شہادت والہ
- 82 • کیا تم حسینؑ میں ماتم کی روایات بھی مقول ہیں
- 83 • قرآنی آیات اور نماز قصر
- 84 • تخلید
- 85 • حضرت خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا
- 85 • مقام فاطمہ زہرا علیہا السلام
- 87 • حقیقی زہرا (سلام اللہ علیہا) کی حکمت
- 91 • مقام زہرا اور استقامتِ حسین
- 92 • حضرت زہرا کی ذات میں کون سا راز منہر ہے؟
- 93 • حضرت عثمان کی دامادی پر ایک نظر
- 98 • بات رسول اللہ ﷺ کا نام
- 104 • اکلوتی نبی کا استدلال
- 108 • بات رسول کے لیے فیصلہ کن روایت
- 113 • ردِ تفسیر آیات عقائد
- 113 • مع قرآن اور مصاحف کا بزرگ نقل کیا جائے
- 114 • تحریف قرآن اور محدثِ نواری
- 114 • سالِ مسائلِ مطرب واج اور امامتِ علیؑ
- 116 • اپنا پیسہ کے اعتراضات

- 117 علامہ اٹنی کے جوابات
- 125 حضرت رسولؐ اور سورۃ ص
- 130 کیا رسول اکرمؐ پہلے گمراہ تھے؟
- 134 حضرت نوحؑ و لوطؑ علیہم السلام کی بیویوں کی خیانت
- 137 معراج روحانی قس یا جسمانی
- 139 قرآنیات
- 139 مورد اظہار کی تفسیر صحیح نہیں ہے
- 141 تقویٰ اور ایم قرآن
- 142 قرآن اور آیات کتابیات
- 143 کتابہ کی پہچان
- 144 غیر عرب اور قرآن
- 145 قرآن اور غیر عربی الفاظ
- 146 قرآن میں اخص اور مقامات کے نام کہاں لیے گئے؟
- 146 خلقت انسان سے پہلے تعلیم قرآن
- 148 خالد بن ولیدؓ
- 150 الرحمن علی العرش استوی
- 155 کیا ناک صرف اوی احوال کے لیے ہے؟
- 155 انسان اور کائنات سماوی تک رسائی
- 159 نجوم اور تقویٰ کا موازنہ
- 160 حضرت علیؑ کے قتل کی ناکام سازش
- 163 حضرت علیؑ اور خلیفہ ثانی کا مرثیہ
- 171 خانہ زہراؑ جلی کی زد میں
- 181 بدی کا جواب عالمی کے نام

- 184 ہدی کی ترویج
- 192 نبوت و انبیاء
- 194 امامت و عصمت
- 197 علم آئمہ
- 198 کیا النعرانی شیعہ تھا؟
- 201 مصوم کی ولایت عمومی کا مفہوم
- 202 حب علیؑ حقیقی حقیقت کی تشریح
- 208 قرآن کریم میں حضرت علیؑ کا نام کیوں نہیں ہے؟
- 211 حیم النار والحد
- 211 سورج کا پتہ (رومیں)
- 214 حضرت زہرا (سلام اللہ علیہا) ائمہ پر حجت ہیں
- 215 خادمہ کی طلب اور شیخ زہرا کا باہمی اور جملہ
- 218 متفرقات
- 220 مشکوٰت کی جہاں کاریاں
- 220 چالیس، چالیسواں اور زبیرت جلیل
- 222 چالیسویں کی محفل
- 223 سالانہ یادگار
- 224 القدس کے حدود
- 225 جہاد اور دہشت گردی کا فرق
- 226 بدعت اور بدعتی
- 228 ہسیت اور لواصب
- 230 خلیفہ اول اور لفظ صدیقی
- 234 یہ کس کی قبر ہے؟

- 235 زرارہ پر تنقید کی روایات ○
- 237 کیا عقیدہ توحید فطری ہے؟ ○
- 238 عقل اور روز جزا ○
- 238 کیا انہی مذاہب عدل الہی سے مطابقت رکھتا ہے؟ ○
- 240 کیا اہل جنت تک نہ جائیں گے؟ ○
- 240 کیا توپ کی جگہ شرابگاہی ہیں؟ ○
- 241 صفات زائدہ کی نفی کی دلیل ○
- 242 ہدام کی حقیقت اور اس کی اہمیت ○
- 245 کیا شیعوں کو گناہان کبیرہ کرنے کی اجازت ہے؟ ○

○○○

سوال تمہارے جواب ہمارے

پہرہ دگر عالم کا کچھ لوگوں پر خصوصی لطف و کرم ہوتا ہے کہ وہ نئی نوع انسان کی جماعت کے لیے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اور انسان ان کے چھوڑے ہوئے نقوش سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ قافلہ داد و تحسین ہوتے ہیں کہ جو اپنا آرام و سکون تاج کر کے کتب کی آبیاری کے لیے شبانہ روز کام کرتے ہیں۔ اپنے منتخب کردہ مشن میں آنے والے ہر مشکل کو خمد پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور اپنے مشن کی طرف آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی سردی و گرمی اور شدائد و مصائب ان پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ وہ یک سوئی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔

تاریخ تفتیح ایسے علمائے ربانی سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ناپید حالات میں، مصائب و آلام میں گھر کر اور مشکلات جمیل کر کتب نام صادقی کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، بلکہ پوری توانائی اور قوت کے ساتھ اپنے مشن کی طرف رواں دواں رہے۔ علامہ علی، علامہ جلیلی، سید مرتضیٰ و غیرہ کے نام روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ انہوں نے پوری دلچسپی کے ساتھ ان تحکیمات کی اور صدائے کتب کو پوری دنیا تک پہنچایا بلکہ ان میں سے اکثر علمائے اعلام وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کے آثار خالہ حصہ شہود پر نہیں آئے بلکہ مرنے کے بعد زبور اشاعت سے آراستہ ہوئے لیکن پھر وہ تحریری ایسی جامعہ خاتم ہوئیں کہ ان کا تعلق کسی خاص زبان، علاقہ اور زمان و مکان سے نہیں رہا بلکہ انہوں نے عالمی اور ابدی شہرت حاصل

کی، جیسے بخارا، لاہور، مخايج، الہامان وغيرہ۔

ان علمائے کرام میں غلوں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی لالچ کے تابع ہو کر یہ نظریاتی و فکری کام نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عمر و آل عمرہ کی خوشنودی کی خاطر اور کتب کی حقانیت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سنی حیلہ کو پھیرائی بخشی ہے کہ وہ رافضی دنیا تک زعمہ و جاوید ہو سکے ہیں۔

ہمارے ان تابعداء و درخشندہ علمائے عصر میں آیت اللہ سید مرتضیٰ جعفر علی لایق صدّ حسین ہیں کہ جنہوں نے بڑی ہی جانفشانی اور عرق ریزی سے تحقیقی و علمی اور فکری و نظریاتی کام کیا۔ آپ نے حضور سرور کائنات کی ذات والامغات پر چونتیس جلدوں پر مشتمل ایک عظیم کتاب مرقوم کی جس نے علمی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ شیعہ تو کہا اہل سنت حلقوں میں اس کو حسین کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیرت امیر المومنین پر چونتیس جلدوں پر مشتمل ایک طولانی اور فکری کتاب مرقبہ کی۔ جس کی توصیف و جمید کے بغیر کوئی منصف حراج آدمی رہ نہیں سکتا۔ ان کتابوں کا چرچہ چار سو پچیس سال رہا تھا اور ہر طرف آپ کی حسین و توصیف کے ڈوگرے بج رہے تھے کہ علم دوست لوگوں کا رجحان آپ کی طرف ہو گیا۔ اکناف و اطراف میں آپ سے سوال پوچھے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی مسلمات کے استفادہ کے لیے اور اغیار نے بھی اپنی روش کے ہاتھوں بھنڈو و مقہور ہو کر تباہ توڑ حملے کیے۔ آپ نے ان کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور ان کا بھرپور علمی و تحقیقی جواب دیا۔ ان سوالات و جوابات کو ترتیب دیا گیا اور انہو چودہ جلدیں ”مختصر مفید“ کے عنوان سے آراستہ و آراستہ ہو چکی ہیں۔ یہ سوالات و جوابات ہر عنوان سے مربوط ہیں۔ کسی خاص موضوع پر نہیں ہیں۔

اعتریف یہ جب ہمیں اس کی اطلاع موصول ہوئی تو ہم نے فوراً اپنے دوستوں، علامہ الطاف حسین حالی اور علامہ محمد حسن جعفری صاحب سے ترجمہ کے لیے مشاورت کی تو انھوں نے فوراً ترجمہ کی حامی بھر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان احباب کی مراد فرمائے اور ان کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔

ہم نے اس کتاب کا نام ”احسن الجوابات“ سے موسوم کیا ہے۔ امید وافق ہے کہ موشن کرام اس سے بھرپور استفادہ کریں گے اور اس کو پڑھائی بخشیں گے۔ مؤلف و مترجمین کو اس کا اجر نصیب ہو اور ہماری توفیق خیر میں اضافہ بحق محمد و آل محمد ہو۔ یہ درودگار حق بنام کر بلا ہمیں بخاریوں سے نجات دے۔

دعائے سلام مع الاحکام

کتب و رسائل کا ادنیٰ خدمت گزار

ریاض حسین جعفری قاضی قلم

سربراہ ادارہ منہاج المسلمین، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کچھ اپنی زبان میں

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ (الرعد: ۹)

”آپ کہہ دیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں
یکساں ہو سکتے ہیں؟ فصیح تو صرف عمل والے ہی قبول کرتے
ہیں۔“

قرآن کریم نے بہت سے اخلاقی مہم یکسانیت کا ذکر کیا ہے جیسا کہ ارشاد

خداوندی ہے:

① قُلْ يَسْتَوِي الْاَغْنَىٰ وَ الْبُعِیْزُ اَمَ هَلْ تَسْتَوِی
الظُّلُمْتُ وَ النُّوْرُ ۝ (الرعد: ۱۶)

”آپ کہہ دیں کہ کیا اغنیاء اور دیکھے والا برابر ہو سکتے ہیں اور کیا
تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں؟“

② وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ۚ (م: ۱۳)
”نیکی اور برائی یکساں نہیں ہیں۔“

③ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوِی
(اسجد: ۱۸)

”کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟“

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَلَوْ أَطَعْتَكُمْ كُفَرُوا
الْغَنِيُّ (المائدہ: ۱۰۰)﴾

”آپ کہہ دیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ
ناپاک لوگوں کی کثرت آپ کو بھلی سی کیوں نہ لگے۔“

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْيَاءُ وَلَا الْأَرْحَامُ..... (فاطر: ۲۲)﴾
قریب

﴿لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالْأَعْمَىٰ..... (الحشر: ۳۰)﴾

”دور رخ جانے والے اور جنت جانے والے برابر نہیں ہیں۔“

قرآن کریم میں اس مضمون کی اور آیات بھی موجود ہیں لیکن ہم سروسٹ اسی
پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان آیات کے باہمی موازنہ سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جس سے
اعداہ اور دیکھنے والا برابر نہیں اور جس طرح سے عظمت و نور برابر نہیں اور جس طرح
سے نیکی اور اہلی برابر نہیں ہے اور جس طرح سے مومن اور فاسق برابر نہیں اور جس
طرح سے پاک اور ناپاک برابر نہیں اور جس طرح سے ذمہ اور مُردہ برابر نہیں۔ جس
طرح سے جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہے۔
صاحبِ علم بڑا ہے اور جاہل اعدا ہے۔ علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے،
علم نیکی ہے اور جہالت سراپا بُرائی ہے۔ علم ایمان ہے اور جہالت فسق ہے۔ عالم طیب
ہے اور جاہل خبیث ہے۔ عالم ذمہ ہے اور جاہل مُردہ ہے۔ عالم جنتی ہے اور جاہل
دوزخی ہے۔

علم سے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ علم سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور
صاحبِ علم تیراٹ انجیلا کا وارث ہوتا ہے اور جاہل فرعون و شعاد و ابوجہل کی

میراث کا وارث ہوتا ہے۔

علم کی قوت کیا ہے؟ جس کے پاس علم کتاب کا تھوڑا سا حصہ تھا اس نے حجۃ
بلقیس کو ملک سہا سے چشمِ رون میں اٹھا کر سلیمان کے سامنے رکھ دیا تھا اور جسے اللہ
نے ومن عنده علم الکتاب کہا۔ اس کے اشارہ سے سورج پلٹ آیا۔

ایضاً علم کیا ہے؟ کتاب محمد مصقول کے صفحہ ۱۶ پر حضرت رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مصقول ہے جس میں آپ نے فیضانِ علم کو بیان کرتے
ہوئے فرمایا:

واما العلم فيستصحب منه الغنى وان كان فقيرا والجود
وان كان بخيلا والمهابة وان كان هينا والسلامة وان
كان سقيما والقرب وان كان قصيا والحياء وان كان
سلطا والرفعة وان كان وضيعا والشرف وان كان بهذلا
والحكمة والحظوة فهذا ما يتصحب للماعقل بعلمه
فطوبى لمن عقل وعلم

”علم سے غنا پھولتا ہے اگرچہ وہ فقیر ہو۔ سعادت جہم لگتی ہے
اگرچہ وہ ذاتی طور پر بخیل ہو اور رعب پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ بے
وقار ہو۔ سلاحتی نصیب ہوتی ہے اگرچہ وہ بیمار ہو۔ قرب ملتا ہے
اگرچہ وہ دور ہو، حیا ملتا ہے اگرچہ منہ پھٹ ہو، بلندی لگتی ہے
اگرچہ وہ پست ہو، شرف ملتا ہے اگرچہ وہ رذیل ہو اور حکمت و
مقدور ملتا ہے۔“

یہ وہ خاصائص ہیں جنہیں ایک محلِ مذاپنے علم کے ذریعہ سے حاصل کرتا ہے،
خوش خبری ہے اس کے لیے جو صاحبِ محل اور صاحبِ علم ہو۔

حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی ترغیب دیتے ہوئے
ارشاد فرمایا:

تعلموا العلم فان تعلمه حسنة وصدار سنة تسبيح
والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن يعلمه صدقة وبذلك
لا اله قرابة لانه معالم الحلال والحرام وسالك بطالبه
سبل الجنة ومرئس في الوحدة وصاحب في القرية
ودليل على السراء وسلاح على الاعداء ومن
الاخلاء يرفع الله به اقواما يجعلهم في الخير امة
يقتدى بهم ترمق اعمالهم وتقتبس آثارهم وترغب
الملائكة في خلقتهم لان العلم حياة القلوب ونور
الابصار من العنى وقوة الابدان من الضعف وينزل
الله حامله منازل الاحياء ويسخه مجالسة الانهار في
الدنيا والآخرة بالمعلم يطاع الله ويعبد وبالمعلم يعرف
الله ويوحى وبه توصل الابرار ويعرف الحلال
والحرام والعلم اعلم العقل (صحاح القول/ ۳۸)

”علم حاصل کر اس کا پڑھنا سیکھنا ہے۔ اس کا دہرانا تسبیح ہے۔
اس کی جستجو جہاد ہے اور نہ جانے والے کو علم پڑھانا خیرات ہے
اور اہل افراد کو علم سے آشنائی دینا قرب خداوندی کا ذریعہ ہے
کیونکہ علم ہی حلال و حرام کا سنگ میل ہے اور اپنے طالب کو
جنت کی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ علم غمائی میں مولس ہے اور
مسافرت میں رفیق سفر ہے۔ خوش حالی کے راستے دکھاتا ہے،

دشمنوں کے خلاف بھھیار ہے اور دوستوں کے لیے زینت ہے۔
 - اللہ علم کی وجہ سے اقوام کو ایسی بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ نیکیوں
 میں لوگوں کے رہنما قرار پاتے ہیں۔ لوگ ان کی پیروی کرتے
 ہیں اور لوگ ان کے کردار کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور ان کے
 آثار کی پیروی کرتے ہیں اور ملائکہ ان کی دوستی کی رغبت کرتے ہیں
 کیونکہ علم ہلکوں کے لیے ذمہ کی ہے اور احمق پن سے بچنے کے
 لیے آنکھوں کا نور ہے اور صف و کزہ کی سے بچنے کے لیے علم
 اجسام کی قوت ہے۔ اللہ عالم کو اپنے عباد کی مثال میں جگہ
 دے گا اور نیا د آفت میں اسے نیک افراد کی صحبت عطا کرے گا۔
 علم کی بدولت اللہ کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے۔ علم کی
 بدولت خدا کی بھان ہوئی ہے اور اس کی توحید کا نظریہ ملتا ہے۔
 علم کی بدولت صلہ رخی ہوتی ہے اور علم کے ذریعہ سے حلال و
 حرام کی بھان ہوئی ہے اور علم محل کا رہنا ہے۔"

حضرت علی علیہ السلام نے اہل بیت کے کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا:

ہم عیش العلم وموت الجهل یختبرکم حلہم عن
 علمہم وظاہرہم عن باطنہم وصنعتہم عن حکم
 منطقہم..... عقلوا الذین عقل وعاہیہ ورعاہیہ لاعقل

سماع وروایۃ فان رواد العلم کثیر ورواہہ قليل
 "وہ علم کے لیے باطن، حیات اور جہالت کے لیے سب مرگ
 ہیں۔ ان کا علم ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا اور
 ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ انھوں نے

دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے اسے پہچانا ہے نہ کہ صرف نقل و سماع سے اسے جانا ہے۔ یوں تو علم کے راوی بہت ہیں مگر اس پر عمل نہ کرنا اس کی گمہداشت کرنے والے کم ہیں۔“
(بیچ البلاغ، خطبہ ۲۳۶)

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ کے لیے علوم کے ایک ہزار دروازے کھولے تھے پھر ہر دروازے سے ایک ہزار دروازے کھولے تھے۔
حضرت علیؑ علیہ السلام نے پوری زندگی علم نبوت کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور آپ کے کتب فیض سے مسلمان، ایبوزر، مقداد، عمار، امین عباس، رشید بھری، میثم تمار جیسے نامور روزگار و جہاد میں آئے۔

پھر کتبہ امامت سے تشنگانِ علم کی یہاں بھیجی رہی اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا تو ہر طرف علوم آلِ محمدؐ کی روشنی پھیل گئی۔ آپ کے بعد ہر امام نے رشد و ہدایت کے پیغام کو عام کیا۔ یہاں تک کہ پیامِ نبیت قریب آگئے اور کتبہ تشیع علیؑ کاغذ سے کال و اکمل ہو گیا۔

مخصوصاً نے اپنے ہر کاروں کو ملت کے علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ پھر نبیت کبریٰ کے عرصہ میں علمائے حق نے اپنی ذمہ داریوں کو باحسن و جہد سرانجام دیا اور انھوں نے راستے کی رکاوٹوں کی کبھی پروا نہ کی۔ راہِ حق میں انھیں شہید ہونا ان کے گھروں کو تار آتش کیا گیا اور قدم قدم پر انھیں نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا مگر انھوں نے کمالِ صبر سے پیغامِ دین کی تبلیغ کی۔

ایسے ہی آسمانِ قامتِ علماء میں آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر مرتضیٰ خاں لبان بھی شامل ہیں۔

آپ کی پوری زندگی نے سب اہل بیتؑ کی ترویج میں بسر ہوئی۔ بعض اوقات

آپ کو کچھ حاسدوں کے حسد کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے حق پر آج نہ آنے دی۔ آپ کی تالیفات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں مأساة الزهراء، خلیفیات مأساة الزهراء، ہذات النبی، أمر یہا البیہ کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔

علاقہ مقامات سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ ان کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے جوابات کی کتاب اس وقت چودہ حصوں میں مسئلۃ واجوبۃ مختصراً و مفیداً کی شکل میں موجود ہے۔

آپ کی یہ کتاب اعتریث پر موجود ہے۔

خداوند عالم جہ الاسلام والصلیین مروج حقائق آل محمد علامہ ریاض حسین جعفری کو جزائے خیر دے جنہوں نے چار سال قبل لاہور میں اپنا ادارہ منہاج الصالحین کے نام سے قائم کیا تھا۔ اس ادارہ کو اگرچہ کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی مگر علامہ موصوف نے چار ہی برسوں میں مذہب آل محمد کی اتنی کتابیں شائع کرائیں جسے بڑے بڑے ادارے پچاس برسوں میں بھی شائع نہ کرا سکے۔ ہر وقت آپ پر بھی دھن سوار رہتی ہے کہ مفت جعفریہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے علامہ موصوف کے جذبات کی اس طرح سے قدر دانی کی کہ آج کسی بھی شیعہ بک سنٹر پر جتنی کتابیں منہاج الصالحین کی دکھائی دیں گی اتنی باقی تمام اداروں کی کتابیں دکھائی نہ دیں گی۔

آپ نے قرآن، حدیث، تفسیر، تاریخ، فقہ و احکام، عقل اور مہاس کے حادین پر ان محنت اور کاہلی قدر کتابیں شائع کرائیں۔ چنانچہ جب آپ نے آیت اللہ جعفر مرتضیٰ صلی علیہ وسلم العالی کی سوال جواب پر مشتمل کتاب کو اعتریث میں ملاحظہ کیا تو فوراً اسے ڈاؤن لوڈ کر کے ترجمہ کے لیے میرے پاس روانہ کی۔

کتاب ہذا حاصل ان کی چودہ جلدوں میں سے پہلی دو جلدوں کی تکمیل ہے۔

میں نے جب کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے غیر متعلقہ مسائل کو حذف کر دیا اور جو مسائل ہمارے لیے مفید تھے، میں نے ان کا آسان اردو میں ترجمہ کر دیا۔

یہ کتاب سیریز کے اعزاز میں قارئین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس حصہ کو اس سیریز کی پہلی جلد سمجھئے۔ باقی جلدات بھی وقتاً فوقتاً پیش کی جائیں گی۔

دعا ہے کہ خداوند عالم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر مرتضیٰ عاملی کی توفیقات و فیض میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ادارہ منہاج الصالحین کی روز افزوں ترقی عطا کرے اور ادارہ کے مؤسس جید الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری کے جذبوں کو جہان رکھے تاکہ ملت ان سے مستفید ہوتی رہے اور خداوند عالم مترجم حقیر کی ان مساعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔

قارئین سے اتنا اس ہے کہ وہ ادارہ ہڈانہ کے مؤسس اور مترجم کے والدین کے لیے سورۃ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔

برکاتِ عیان کارِ بادشاہِ نیست

اب میں آپ کے اور کتاب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ جملہ اہل اسلام پر اور بالخصوص مہمانِ آلِ محمدؐ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور حضرت ولی امر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد میں قبول فرمائے۔

رحمہم اللہ العزیز والہم جملہ جہان آمین باد

والسلام

ملحق میں آپ کا ایک ساکشی

محمد حسن جعفری

عرض عجیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد
وآله الطاهرين ، والنعنة على اعدائهم اجمعين من
الاوليين والاخرين الى قيام يوم الدين

سوال انسان کے اعمرونی احساس کا مظہر ہے اور اس کے ذریعے سے جہاں
انسان کو فنی تسل ہوتی ہے وہاں اسے جہالت کے بدلے میں علم ملتا ہے اور بے شعوری
کی بجائے شعور نصیب ہوتا ہے اور حسن سوال نصف علم کے برابر شمار کیا جاتا ہے۔

اجاب ہم سے اکثر سوالات پوچھ کرتے ہیں اور ہم اپنی حسب حیثیت
جواب دیتے رہتے ہیں۔ ہم نے سوالات و جوابات کو مختصر رسائل کی شکل میں جمع کیا
ہے تاکہ موشن تک ان کا فائدہ پہنچے۔ ہم بھی خطا کار انسان ہیں۔ ہم سے بھی غلطی ممکن
ہے۔ قارئین اور علماء سے درخواست ہے کہ وہ جہاں ہماری غلطی دیکھیں تو ہمیں اس
سے مطلع فرمائیں۔ ہم بہرہ شکر یہ اسے خوش آمدید کہیں گے۔

ہم نے کچھ سوالات کے جوابات بالکل مختصر دیئے اور بعض سوالات کے تفصیل
جوابات دیئے۔ یہ سب کچھ سوال کی اہمیت پر منحصر ہے۔

اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں خطائے نگہی اور قول و فعل کے تضاد
سے محفوظ رکھے۔

والحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد
وآله الطيبين الطاهرين عيشا الجبل (عیشا الزط سابقہ نام)

جعفر مرتضیٰ عالمی

پہلا حصہ

حقائق

سوال کیا کہ زمین کو چاہ و برداد کر سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ قانون طبیعت پر مقررہ تصور کیا جائے گا اور قدرت خداوندی کو محدود کر دینے کا سبب ہوگا۔

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے زمین کی مدت حیات کچھ مقرر کی لیکن انسانوں کے جھڑے اتنے بڑھے کہ انہوں نے انیم بھوں سے پوری زمین کو ہی ختم کر دیا۔ کیا اس کے ذریعہ سے اللہ کی قدرت محدود نہ ہو جائے گی؟ کیا قیامت کا قیام اس جہان کی فنا سے مربوط ہے جسے ہم جانتے ہیں؟

اس وقت امریکہ اور سابق سوویت یونین کے یہ دعوے ہمارے سامنے ہیں کہ ہم اپنے ہتھیاروں سے کرۂ ارض کو ایک سو سے زیادہ مرتبہ چاہ و برداد کر سکتے ہیں؟

جواب انسان کو غیر معمولی قوت دینے سے اللہ کی قدرت کو محدود قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر اللہ نے ہزاروں یا لاکھوں سال کے لیے زمین کی زندگی مقرر کی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ زمین اس کی مقرر کردہ مدت تک جاتی رہے گی۔ خدا کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جہاں کی یہ قوت آ جائے گی لیکن شیطاۃ الہی اسے بڑی جہاں سے روک دے گی۔ خدا کا علم کسی کو مجبور نہیں کرتا اور یہ علم کسی چیز کے حصول کا موجب نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کو بھی علم ہے اور مجھے

بھی علم ہے کہ کل سورج طلوع ہوگا۔

یہ سچ ہے کہ سورج ضرور طلوع ہوگا لیکن اس کا طلوع ہونا ہمارے علم کے تقاضا پر مبنی نہیں ہے۔ قدرت خداوندی کی محدودیت کا سوال جب مٹ جاتا ہے کہ خدا زمین کی ہمت کا ارادہ کرتا اور انسان اپنے ارادہ سے کرۂ ارضی کو چاہ کر دیتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔

اس کے برعکس معاملہ کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور انسان کو اختیار اور ارادہ کا مالک بنایا اور اسے تو ہمیں قدرت کی تغیر کی قوت عطا کی۔ اب اس قدرت کو پانے کے بعد انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کی مشیت کے تحت کرتا ہے کیونکہ خدا نے اسے صاحب اختیار اور صاحب ارادہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ اسے تو ہمیں طبیعت کی تغیر کا بھی اختیار دیا ہے۔ اب اگر خدا اس سے اپنے عطا کردہ اختیارات چھین لے تو اس سے اس کی مشیت کا ٹوٹنا لازم آتا ہے جب کہ ایسا ہونا محال ہے۔

ہمارے پاس کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دس میں سے نو افراد ہلاک ہو جائیں گے اور اس عظیم بربادی کے اسباب ہوں گے اور اس کا سب سے بڑا سبب انسان کا اختیار، ارادہ اور تجربہ ہے اور اس جہاں کی ذمہ داری انسانوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس سے اللہ کی مشیت کے زائل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

کیا رسول خدا اُن پڑھ تھے؟

سوال کیا رسول خدا اعلان نبوت سے پہلے لکھائی پڑھائی کیا

ا کرتے تھے یا نہیں؟

جواب ہم رسول خدا کو ”جائل“ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ لفظ آپ کے شایان

شان نہیں ہے، البتہ اس سوال کا جواب قرآن مجید میں پودیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينَيْكُمْ
إِذَا أَلُمْتُمُ اتِّبَاعَ الْمُبْطِلِينَ ○ (حکمت: ۴۸)

"آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے
دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ہاں پرست ملک
میں پڑ جاتے۔"

اس آیت مجیدہ میں آنحضرتؐ کی نبوت اور عداوتِ کتاب کے حلق پیدا
ہونے والے ہر ملک و شہر کو ذور کیا ہے۔

اگر آنحضرتؐ نے کسی انسان کے پاس ساہج کتب کو پڑھا ہوتا یا کسی کے
سامنے زانوئے کلمہ نہ کیا ہوتا تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے شخص تھے اور لکھنا
پڑھنا جانتے تھے اسی لیے انھوں نے قرآن نامی کتاب اپنی طرف سے بنا کر ہمارے
سامنے پیش کی ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ آنحضرتؐ نے کسی بھی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی
اور اس کے باوجود آپؐ نے قرآن کی فعل میں وہ کلمہ کیا پیش کیا جس کی نظیر لانے
سے دنیا قاصر ہے۔ تو اس سے آپؐ کی نبوت کا اثبات ہوا۔ قرآن لانے کے بعد اس
بات کی ضرورت ہی باقی نہ رہی کہ آنحضرتؐ زندگی کی آخری گھڑی تک لکھنے پڑھنے
سے عاری رہ جائیں۔ کیونکہ مطلقاً ان پڑھ ہونا صحیح ہے اور آنحضرتؐ ہر صحیح سے
پاک تھے۔

اس سلسلہ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا بذاتِ خود مطلوب نہیں ہے۔
اس کا مقصد معارف تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے اور جب اللہ نے اپنے حبیب کریمؐ
کو لکھنے پڑھنے کی مشقت سے دور رکھ کر کائنات کے معارف عطا کر دیئے تو اس لیے

آنحضرتؐ کے لیے ”آئی“ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔

اللہ نے آپؐ کو ان علوم و معارف سے آگاہ کیا جن سے پڑھے لکھے افراد بھی محروم تھے تو اس سے آپؐ کا اعزاز ثابت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرتؐ کو مطلقاً ”آن پڑھ“ سمجھا ملا ہے اور اس کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ ناکافی ہیں۔

اس کے لیے پہلی دلیل کے طور پر وہی آیت پیش کی جاتی ہے جسے ہم نے ابھی نقل کیا ہے:

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ
إِذَا لَا تَهْتَابُ الْمُنِطِّلُونَ ○ (حکمت: ۴۸)

اس آیت سے آپؐ کا ”آن پڑھ“ اور باطل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ آیت مجیدہ واصل یہ کہہ رہی ہے کہ آپؐ اس سے نقل کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی کچھ لکھا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرستوں کو انکار نبوت کا موقع مل جاتا۔

یعنی آپؐ نے کسی انسان سے کچھ نہیں پڑھا۔ پھر اچانک آپؐ نے دنیا کے سامنے قرآن بھی عظیم القدر کتاب پیش کر دی۔ پھر آپؐ اچانک تمام زبانوں سے واقف ہو گئے اور لکھائی پڑھائی کے رموز سے آگاہ ہو گئے۔

آپؐ کی علم کی حد یہ ہے کہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے اور عمر یزید کی بیعت سے واقف تھے۔ آپؐ نے یہ تمام علوم کسی انسان سے حاصل نہیں کیے تھے۔

آنحضرتؐ کے ”آن پڑھ“ ہونے کے لیے دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْنُونًا يَجِدُونَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الاحزاب: ۱۵)

”وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں اس کی، جو رسول ہے، نبی ہے اور
ایسی ہے، جسے وہ اپنے پاس قورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے
ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا:
فَلَا تُؤْتُوا بِالنِّسَاءِ وَ تَهْمِلُوهُنَّ أَتَّخِذْنَ الْآخَرَىٰ يَؤُومًا
بِالنِّسَاءِ۔ (اعراف- ۱۵۸)

”میں تم اللہ اور اس کے رسول نبی کی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر
ایمان رکھتا ہے۔“

اور اس سلسلہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضرت کا امی ہونا مسلمات میں سے
ہے اور ”امی“ اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو اور جو کچھ پڑھنے سے نا آشنا ہو۔
اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
”امی“ کہا ہے۔ اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل آپ کچھ
پڑھنے سے نا آشنا تھے لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ کچھ پڑھنے سے نا آشنا نہیں
رہے تھے۔

لفظ ”امی“ کے متعلق یہ کہا بھی سچ ہے اس لفظ کا معنی صرف اُن پڑھ ہی نہیں
ہے۔ اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مکہ کا ایک نام ”ام القرئی“ ہے اور
لفظ ”امی“ اس سے منسوب ہے، لہذا امی کا ایک معنی یہ ہے کہ امی وہ ہے جو ام القرئی
یعنی مکہ میں رہتا ہو۔ علاوہ ازیں یہ لفظ اُمت کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے، یعنی
ایسی اُمت جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو۔

رسول خدا کو ”اُن پڑھ“ ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے
کہ جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضرت علیؑ نے سرنامہ پر یہ عبارت لکھی

حقی: ”یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے پایا ہے۔“
 اس پر مشرکینِ مکہ کے نمائندے سہیل نے اعتراض کیا اور کہا: اگر ہم آپ کو
 اللہ کا رسول مانتے تو آپ سے جگہ ہی کیوں کرتے؟ لہذا آپ ”محمد رسول اللہ“ کے
 الفاظ مٹا کر یہ لکھوائیں کہ ”یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ اور سہیل بن عمر کے
 درمیان اتفاق ہوا ہے۔“

رسولؐ طحانے حضرت علیؑ سے فرمایا: میں ایک لفظ کی وجہ سے جگمگ نہیں کرتا
 چاہتا لہذا آپ ”رسول اللہ“ کے الفاظ مٹا دیں۔

حضرت علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں یہ الفاظ مٹانا پسند نہیں کرتا۔
 رسولؐ خدا نے فرمایا: اچھا اس لفظ پر میرا ہاتھ رکھو۔ حضرت علیؑ نے ”رسول اللہ“
 کے لفظ پر آپؐ کا ہاتھ رکھا تو آپؐ نے اس لفظ کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ (کشف المضمحل
 اربعی، جلد اول/ ۲۱۰، ارشاد مفید، جلد اول/ ۱۲۰، اعلام الوری، ص ۹۷)

اگر رسول اللہؐ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو آپؐ خود ہی معاہدہ کی عبارت کو پڑھ
 لیتے اور حضرت علیؑ سے یہ نہ کہتے کہ اس لفظ پر میرا ہاتھ رکھو۔

ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حمیم بن جراح قبیلہ ثقیف کے ایک وفد
 کے ساتھ آنحضرتؐ کے پاس آیا اور اس نے کہا: آپؐ ہمیں ایک دستاویز لکھ دیں جس
 میں سودا اور زنا حلال ہو۔

خالد بن سعید بن العاص نے دستاویز لکھی پھر وہ دستاویز آپؐ کے پاس لائی
 گئی۔ آپؐ نے ایک شخص سے فرمایا: اسے پڑھو۔ جب پڑھنے والا سود کے لفظ پر پہنچا تو
 آپؐ نے فرمایا: اس لفظ پر میرا ہاتھ رکھو۔

اس شخص نے آپؐ کا ہاتھ رکھا تو آپؐ نے یہ آیت پڑھی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ

الَّذِينَ آمَنُوا..... (البقرة: ۲۷۸)

”ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سوچنا چاہو اسے پھوڑ دو۔“

اہلِ وفد کا بیان ہے کہ جب ہم نے یہ سنی تو ہمیں تسکین ہوئی اور ہم نے سو کے حلال ہونے پر دوبارہ اصرار نہ کیا۔

پھر جب زنا کا ذکر آیا تو آپؐ نے اپنا ہاتھ وہاں رکھا اور یہ آیت پڑھی:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (بنی اسرائیل: ۳۳)

’زنا کے قریب مت جاؤ وہ بدترین برائی ہے۔‘

پھر آپؐ نے اسے متاویل۔ (اسد الغابہ، جلد اول، ۲۱۶)

مذکورہ دلائل کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں۔ مذکورہ استدلال بوجہ صحیح

نہیں ہے۔

بخاری نے حدیث کے واقعہ کے حقائق یہ الفاظ لکھے ہیں: رسول خدا نے معاہدہ

کو اٹھایا اور آپؐ نے اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ تحریر کیے:

هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (صحیح بخاری، جلد دوم

۳/، طبع ۱۳۰۹ھ)

”یہ وہ معاہدہ ہے جسے محمد بن عبد اللہ نے طے کیا ہے۔“

روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں:

رسول خدا نے وہ معاہدہ اٹھایا۔ آپؐ اگرچہ اچھی طرح سے لکھنا نہیں جانتے

تھے۔ پھر آپؐ نے اپنے ہاتھ سے ”رسول اللہ“ کی جگہ ہذا ما قاضی علیہ محمد بن

عبد اللہ کے الفاظ لکھے۔ (کشف التمہ اربعی، جلد اول، ۲۱۰۔ ارشاد مغیر، جلد

اول، ۱۲۰۔ اعلام الوری، ص ۹۷۔ بحار الانوار، جلد ۲۰/۱، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۳۔

اسد الغاب، جلد اول/ ۲۶۶۔ صحیح بخاری، جلد دوم/ ۷۳، طبع ۱۳۰۹ھ)

ہم نے اپنے ایک مضمون میں یہ واضح کیا تھا کہ یہ روایت بذات خود صحیح نہیں ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے رسول خداؐ کے فرمان سے حکم دہلی کی تھی۔ روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمانِ غنیمت پر حرف بہ حرف عمل کیا تھا۔ لہذا روایت کا یہ حصہ صحیح نہیں ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: آپ میرا ہاتھ ان الفاظ پر رکھیں۔

اور اگر بالفرض ہم الفاظ کو صحیح بھی مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خداؐ حضرت علیؑ سے دُور بیٹھے تھے اور آپ اُنی دُور سے ہمارے نہ پڑھ سکے تھے اسی لیے فرمایا کہ میرا ہاتھ اس لفظ پر رکھو۔

اب اگر اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ آنحضرتؐ نے نبی قوت کو یہاں استعمال کیوں نہ کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ ہر مقام پر مجوز نائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آنحضرتؐ کو اُن پڑھ ثابت کرنے کے لیے بعض حضرات نے صلح حدیبیہ کی روایت کے تحت کے طور پر لکھا کہ جب خوارج نے اہلنا ہماں سے یہ کہا کہ اگر حضرت علیؑ واقعی امیر المومنین ہوتے تو جب صفین میں حکمین کے لیے معاہدہ لکھا گیا تھا تو حضرت علیؑ نے عمرو بن العاص کے اعتراض پر معاہدہ سے لفظ امیر المومنین کو کیوں مٹایا تھا؟

اس پر اہلنا ہماں نے انھیں جواب دیا: رسول خداؐ نے بھی صلح حدیبیہ کے وقت اپنے نام سے پہلے لفظ "رسول اللہ" کو مٹایا تھا۔ اگر اس کے باوجود آنحضرتؐ کی رسالت صحیح ہے تو حضرت علیؑ کی امامت بھی صحیح ہے۔

الفرض اس روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آنحضرتؐ اُن پڑھ تھے اور جب تک حضرت علیؑ نے انھیں لفظ "رسول اللہ" نہیں دکھایا جب تک آپ

کو معلوم نہ تھا کہ یہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کتب ریاض الصغر، جلد ۲/ ۲۷۷، اوراق الحق (المخطات) جلد ۸/ ۵۳۲، مستدرجہ، جلد ۱۰/ ۳۳۲ اور خصائص نسائی، ص ۱۳۸-۱۳۹ میں لکھا ہے: رسول خدا نے معاہدہ کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ صلا کر حضرت علیؓ سے فرمایا کہ آپ لکھو: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله۔

پلیس، مان لیتے ہیں کہ سائل ہمارے بیان کردہ دلائل پر اگر مطمئن نہیں ہوا تو ہم اسی مطلب کو ایک اور زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس سلسلہ میں ہم اپنے علماء کی آرا پر نظر ڈالیں۔

علماء کی آرا

جب ہم اپنے علمائے کرام رضوان اللہ علیہم کی آرا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سے علماء نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ آنحضرتؐ بخت کے بعد لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے۔

شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی انفرادی رائے نہیں ہے بلکہ جملہ شیعہ علماء کی رائے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

والنبي عليه وآله السلام عندنا كان يحسن الكتابة

بعد النبوة وانما لم يحسنها قبل البعثة (المعروض، جلد

۸/ ۱۲۰، تفسیر القرآن، جلد ۸/ ۲۶۶)

ہمارے حقیقہ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد اچھی طرح سے لکھ لیتے تھے جب کہ نبوت سے پہلے آپؐ اچھی طرح سے لکھنا نہیں جانتے تھے۔

سید جواد عالمی لکھتے ہیں: رسول خدا مصوم اور وحی سے تائید یافتہ تھے اور اعلان

نبوت کے بعد آپ کتابت کو جانتے تھے جیسا کہ شیخ، ابوہدائل علی، یوسف نے اس کی وضاحت کی ہے اور "المصنف فی التحریر" میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ شہید نے "المکلف" میں شیخ اور ان کے نواسے ابوہدائل اہل کی آرا کو نقل کیا ہے۔ (ملاحذ الکرام، جلد ۱۰/۱)

بہر حال مذکورہ بالا تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے لیکن مصلحت الہی کی وجہ سے آپؐ نے اعلان نبوت سے قبل نہ کچھ لکھا تھا اور نہ کسی صحیفہ کو پڑھا تھا۔ آنحضرتؐ کا لکھائی پڑھائی سے دور رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپؐ لکھنے پڑھنے سے بالکل عاری تھے۔ آپؐ کا لکھائی پڑھائی پر قدرت رکھتے تھے لیکن آپؐ نے عملی طور پر نہ کچھ لکھا تھا اور نہ ہی کسی کتاب کو پڑھا تھا۔ اس ذریعہ سے اللہ نے آپؐ کی نبوت کی حجت کو مضبوط کیا تھا۔

ہمارے علماء جو آنحضرتؐ کے لکھنے پڑھنے کے قائل ہیں وہ اس کی دلیل یہ

دیتے ہیں:

① بعض نقل کرتے ہیں: آنحضرتؐ نے عینیہ بن صحیح کا خط پڑھا تھا اور اس کے مضمون کی خبر دی تھی۔ (المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جلد ۸/۸۸، بحوالہ تفسیر نقاش)

② اس راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے وہب معراج جنت کے دروازہ پر لکھا ہوا دیکھا: صدقہ کا اجر دس گنا ہے اور قرض کا اجر اٹھارہ گنا ہے۔ (سنن ابن ماجہ، جلد ۲/۸۱۲، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جلد ۸/۹۷)

③ شیخ صدوق لکھتے ہیں: جعفر بن محمد البصوفی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام

سے عرض کیا: فرمائیے رسول! یہ بیان فرمائیں کہ رسول خدا کا ایک لقب ”امی“ کیوں ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: لوگ اس کے حلق کیا کہتے ہیں؟
سائل نے کہا: لوگ یہ کہتے ہیں کہ امی وہ ہے جو ان پڑھ اور ناظم ہو۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے:

لَهُ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ... (المجادلہ: ۳)

”وہی خدا ہے جس نے امیوں میں ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے آیاتِ الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

اگر آنحضرت خود ان پڑھ اور ناظم تھے تو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے

دیتے تھے؟

آنحضرتؐ بہتر یا بہتر زبانوں کو پڑھ سکتے تھے، ان زبانوں کو لکھ سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کو امی کا لقب اس لیے دیا کہ آپ مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ ”ام القرئی“ ہے جیسا کہ فرمانِ قدس ہے:

يُتَنَبَّأُ بِأَمْرِ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (الشوریٰ: ۷)

”تاکہ آپ ام القرئی (مکہ) اور گرد و اطراف والوں کو تنبیہ کریں۔“

مکہ ام القرئی ہے اس کی نسبت سے آپ کو امی کہا گیا ہے۔ (طل الشرائع،

ص ۱۳۳، بحار، جلد ۱۶/۱۳۲، بصائر الدرجات، ص ۲۳۵، تفسیر البرہان، جلد ۲/۳۳۲، نور العینین، جلد ۲/۷۸، جلد ۵/۳۳۲، معانی الاخبار اور الاختصاص وغیرہ۔ وضاحت:

تفسیر نورالتقین کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے جو کہ اسی ادارہ کی طرف سے ہوا ہے) ﴿عبدالرحمن بن حجاج راوی ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: نَمِیْ اَکْرَمَ لَکُمْ بِذَہِ سَکْتَتِہِ۔ (ملاحظہ فرمائیں: بحار، جلد ۱۶/۱۳۲، بصائر الدرجات، ص ۴۳۷، البرہان، جلد ۳/۳۳۳ اور نورالتقین، جلد ۵/۳۲۲) ﴿شیخ صدوق نے اپنے اسناد سے علی بن اسباط سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا: لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا: خدا ان پر لعنت کرے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِیْ یُعَلِّمُ فِی الْاَمْنِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَقْلُوْا عَلَیْہِمْ
اٰیٰتِہٖ وَیُؤْتِیْہِمْ وَیُعَلِّمُہُمْ الْکِتٰبَ وَالحِکْمَۃَ وَاِنْ کَانُوْا
مِّنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ (البقرہ ۲)

”وہی تو ہے جس نے ان میں ایک رسول بھیجا جو ان میں سے ہے، وہ ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔“

اگر رسول خدا ان پڑھتے تو کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے دیتے تھے؟
راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا: اگر یہ معاملہ ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو ”امی“ کیوں کہا؟

حضرت امام علیہ السلام نے جواب دیا: آنحضرت مکہ میں رہتے تھے اور مکہ کو قرآن مجید میں ”ام القرئی“ کہا گیا ہے جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

لَتَذُنَّهِنَّ أُمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (الشوری: ۷)
 ”تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو تبلیغ
 کریں۔“

مکہ ام القری ہے اور اسی نسبت سے اللہ نے آپ کو اُمی کہا ہے۔ (بخاری، جلد ۱۶
 /۱۳۳، طبع اشراق، ص ۱۲۵، تفسیر البرہان، جلد ۲/۳۰۰، نور الثقلین، جلد ۵/۳۳۲،
 بصائر الدرجات، ص ۳۶، تفسیر میاشی، جلد ۲/۷۸)
 ⑤ معنی لکھتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے قبل لکھنے لگ
 گئے تھے۔ (ایضاح للحکام القرآن، جلد ۱۳/۳۵۲، الترتیب الاداریہ، جلد اقل، ۱۷۳،
 بخاری، جلد ۱۶/۱۳۵)

علامہ مجلسی لکھتے ہیں: معنی اور اہل علم کی ایک جماعت سے متحول ہے کہ نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے پہلے لکھنے لگ گئے تھے اور اس کا سبب سے بڑا
 ثبوت یہ ہے کہ صحاح ستہ میں حدیث قرطاس موجود ہے جس میں آپؐ نے فرمایا:
 میرے پاس دو اوت اور کٹڑی کا کاندہ لے آؤ میں تمہیں ایسی دستاویز لکھ کر دوں جس
 کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ (بخاری، جلد ۱۶/۱۳۵)

⑤ سیوطی نے اپنی استاد سے لکھا ہے: عبداللہ بن جبہ نے اپنے والد سے
 روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے پڑھنے لگ گئے
 تھے اور لکھنے لگ گئے تھے۔

میں نے کہا: یہ تو معنی نے حدیث میں بیان کیا ہے۔

اس نے کہا: معنی نے صحیح کہا ہے۔ میں نے اپنے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا
 ہے۔ (در منثور، جلد ۳/۱۳۶)

⑤ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: حضرت علی علیہ السلام

کثرت سے یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر و عمر نے رسول خدا کو دیکھا کہ آپ سورۃ انا انزلناه کو شروع اور گریہ سے پڑھ رہے تھے۔

ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس سورت پر آپ کو اتنی رقت طاری کیوں ہو جاتی ہے؟

آپؐ نے فرمایا: میری آنکھیں دیکھ چکی ہیں اور میرا دل اسے یاد کر چکا ہے اور اس کے بعد کے مظر کو بھی میں نے دیکھا ہے۔

انھوں نے عرض کیا: وہ مظر کیا ہے؟

آپؐ نے ان کے سامنے خاک پر یہ آیت لکھی: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْمُوحُ فِيهَا..... (القدر: ۳)۔ (اکافی، جلد اول/ ۲۳۹، تفسیر نور الثقلین، جلد ۵/ ۲۲۳، ۲۲۴)

اس روایت کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ الغرض مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرتؐ نبوت سے قبل اور نبوت کے بعد لکھنے پڑھنے سے آشنا تھے لیکن مصحفِ اٹھ کی وجہ سے آپؐ نے اعلانِ نبوت سے قبل نہ تو کچھ لکھا تھا اور نہ ہی کوئی کتاب پڑھی تھی۔

کیا حضرت علیؑ نے حدیبیہ میں فرمانِ رسولؐ پر عمل کیا تھا؟

جواب: کیا حضرت علیؑ علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے

جنھوں نے آنحضرتؐ کے فرمان پر فی الفور عمل کر کے سر منڈ دیا

تھا یا انھوں نے بھی باقی لوگوں کی طرح سے تاخیر کی تھی؟

جواب: ہم پہلے اس سوال کا ایسا مظهر بیان کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیں

گے۔

جب حدیبیہ میں صلح نامہ پر دستخط ہو گئے تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال

مسلمان زیارت کو کعبہ نہیں کریں گے۔

اس معاہدہ کے بعد رسول خدا نے اپنے صحابہ سے فرمایا: اٹھو اور قربانوں کو نحر کرو اور سر منڈواؤ۔ لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آپؐ نے تین بار یہ جملے دہرائے پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آنحضرتؐ اپنی بیوی ام سلمہؓ کے غمیرہ میں گئے اور ان سے لوگوں کے رویہ کی شکایت کی۔

بی بی ام سلمہؓ نے کہا: اگر واقعی آپؐ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو کچھ نہ کہیں، آپؐ اپنی قربانی خود نحر کریں اور غلام کو بلا کر اپنا سر منڈوائیں۔ (تاریخ طبری، جلد ۲/۲۸۳، الہدایہ والنہایہ، ص ۲۰۰)

اس سوال کا جواب یہ ہے:

حضرت علیؑ نے پوری زندگی فرمانِ رسولؐ سے کبھی سرتابی نہیں کی تھی خود حضرت علیؑ پوری زندگی یہ کہتے تھے

وانی والله لم اخالف رسول الله ولم اعصه في امر قط

(امالی مقید، ص ۲۳۵، امالی طوسی، ص ۱۱، تنبیح البلائ، ۲/۱۷۱)

”میں نے پوری زندگی رسول خداؐ کے فرمان کی کبھی مخالفت اور نافرمانی نہیں کی تھی۔“

ہمیں سابقہ روایت پر یہ اعتراض ہے کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ جب لوگوں نے آنحضرتؐ کے فرمان پر عمل نہ کیا تو آپؐ نے بی بی ام سلمہؓ سے اس کا شکوہ کیا اور بی بی نے آپؐ کو اس کا حل بتایا۔

سوال یہ ہے کہ ام المومنینؓ کی عقل و بصیرت لغو بالہ خاتم الانبیاءؐ کی عقل و بصیرت سے زیادہ تھی۔ انہیں تو اس کا حل بھائی وے کیا لیکن عقلِ محل کے مالک کو اس کا سیدھا سائل دکھائی نہ دیا۔

بہر نوع اگر ہم اپنے اس نقطہ سے ہٹ کر بھی بات کریں تو اس کا معنی یہ ہے

کہ آنحضرتؐ نے یہ جملے صلح حدیبیہ پر اعتراض کرنے والوں کے لیے فرمائے تھے۔
کیونکہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ مسلمانین میں سے کوئی بھی ”غزوہ تھلقین“ کے لیے نہیں
اُٹھا تھا۔

اس سلسلہ کی روایات کا حاصل یہ ہے کہ اس سفر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے
جن پر سرمنڈوانا فرض تھا لیکن ان لوگوں نے صلح کے محل پر اعتراض کیا تھا اسی لیے وہ
سرمنڈوانے کے لیے نہیں اُٹھے تھے۔ پھر جب انھوں نے یہ محسوس کیا کہ احرام سے
آزار ہونا ضروری ہے تو انھوں نے مجبوراً ہوا کر ہال چھوٹے کرائے تھے، یعنی تھلقین کی
 بجائے قصیر پر عمل کیا تھا۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔
ابن ہشام نے ابن اسحاق سے، اس نے عبد اللہ بن نجیح سے، اس نے مجاہد
سے، اس نے ابن عباس سے روایت کی کہ روزہ حدیبیہ کچھ لوگوں نے سرمنڈوانا تھا اور
کچھ لوگوں نے تھوڑے سے ہال کٹوائے تھے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يُوحِمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ "اللہ سرمنڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔"

لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! اس کے ساتھ ”مقصرین“ ہال کٹوانے والوں کو بھی

شامل کریں۔

آنحضرتؐ نے پھر فرمایا: اللہ سرمنڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔

لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! ان کے ساتھ مقصرین کو بھی شامل کریں۔

آنحضرتؐ نے پھر فرمایا: اللہ سرمنڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔

لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! سر کے ہال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔

اس وقت آپؐ نے فرمایا: ہال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرمائے۔

لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے کہ آپؐ نے سرمنڈوانے

والوں کے لیے زیادہ دعا کی ہے اور ہال کٹوانے والوں کے لیے انتہائی قلیل دعا کی ہے؟
آنحضرتؐ نے فرمایا: سرمنڈوانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شک نہیں کیا
تھا۔ (سیرت ابن ہشام، قسم ثانی، ص ۱۶۹، تاریخ طبری، جلد ۲/۲۸۳)

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو شک تھا وہ ہال کٹوا کر احرام سے
آزاد ہوئے تھے، جب کہ اجماع رسولؐ کا ٹکڑا چھڑا تھا کہ سرمنڈوائیں۔

حق کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرتؐ کی اطاعت میں سرمنڈوانے تھے
اور بعض ایسے تھے جنہوں نے احرام سے آزاد ہونے کے لیے ہال کٹوانے پر اکتفا کیا
تھا اور رسولؐ خدا کے فرمان کے تحت انہوں نے تخلیق نہیں کرائی تھی اور قربانی ساتھ لے
کر آنے والوں میں بھی کچھ شک کرنے والے تھے۔

حق کی کہتے ہیں کہ رسولؐ اللہؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اؤتوں کو نحر کرو اور
سرمنڈواؤ۔

لوگ کہنے لگے کہ نحر کیسے کریں اور تخلیق کیسے کریں جب کہ ابھی تک تو ہم نے
بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور صفا و مردہ میں سستی نہیں کی؟

لوگوں کے اس رویے سے رسولؐ خدا مغموم ہوئے اور آپؐ نے (لوگوں کو
ام سترہ کے دین کی مضبوطی دکھانے کے لیے) ام سترہ سے نکلتے کی۔

بی بی نے عرض کیا: یا رسولؐ اللہ! آپؐ اپنی قربانی نحر کریں اور سرمنڈوا کر احرام
سے آزاد ہو جائیں۔

رسولؐ خدا نے قربانی کی اور سرمنڈوا لیا۔ آپؐ کے اس عمل کو دیکھ کر کچھ لوگوں
نے یقین اور کچھ نے شک کی حالت میں قربانیاں کیں اور سرمنڈوا لے۔

رسولؐ خدا نے قربانی کی صحت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا:
یوحم اللہ المخلّقیں اللہ تخلیق کرنے والوں پر رحم فرمائے۔

جو لوگ قربانی ساتھ نہ لائے تھے ان پر تخلیق فرض نہ تھی۔ انہوں نے آپؐ سے کہا: یا رسول اللہ! جن لوگوں نے ہال کٹوائے ہیں ان پر اللہ رحم فرمائے۔ آپؐ نے فرمایا: خدا تخلیق کرنے والوں پر رحم فرمائے۔

ان لوگوں نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! قصیر کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اس وقت آپؐ نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا: رحمہ اللہ المقصضین "اللہ قصیر کرنے والوں پر رحم فرمائے"۔ (تفسیر قمی، جلد ۲/۳۱۴)

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ رسول خداؐ نے تخلیق کرنے والوں پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا اور جن لوگوں نے قصیر پر اکتفا کیا تھا، ان سے اپنی نکل کا اظہار کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قصیر کرنے والوں نے آنحضرتؐ کے فرمان کی تعمیل نہیں کی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علیؓ مقصرین کے بجائے مختصین میں شامل تھے۔ کیونکہ آپؐ کی وفاداری اور اطاعت شعاری ضرب اللیل کی حیثیت رکھتی تھی۔

حضرت علیؓ کی پوری زندگی اطاعت رسولؐ سے عبارت تھی۔ آپؐ کی عظیم وفاداریوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں آیت تلمیح کا صداق قرار دیا۔ آپؐ کی فرماں برداری ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نبویؐ مارل فرمائی تو آپؐ کے علاوہ کسی کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ آپؐ پوری زندگی رسول خداؐ کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اللہ نے آپؐ کے متعلق یہ گواہی دی: وَ يَتَّبِعُونَ شَاهِدًا مِنْهُ "ایک شاہد اس کے پیچھے چل رہا ہے"۔

آپؐ نے اپنی اتباع کی کیفیت کو یوں بیان کیا۔ کنت اتبعہ اتباع ابفصیل ہاتوامہ (مج، ابتدائے خطبہ قصہ سے اقتباس) "میں آپؐ کے پیچھے یوں چلا کرتا تھا جیسا کہ آدمی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا ہے"۔

سوال سوہ رسولؐ کے لیے شیخ صدوق کی کیا رائے تھی؟

جواب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت شیخ صدوق عام انسانوں کی طرح سے رسولؐ خدا کے لیے بھی سوہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ جب کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ رسولؐ خدا کے لیے سوہ کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ”اسہا“ کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔

سوہ کے معنی بھولنے کے ہیں اور ”اسہا“ کا معنی ہے بھلا دیا جانا۔ نبی اکرمؐ بھی نہیں بھولے تھے البتہ خدا نے ان پر سوہ طاری کر دیا تھا اور خدا نے آنحضرتؐ پر سوہ اس لیے طاری کیا کہ کہیں لوگ ان کے حقائق غلو نہ کریں۔ اگر سوہ ہوتا تو اس کی نسبت رسولؐ خدا کی طرف ہوتی۔ یہاں مسئلہ ”اسہا“ ہے جس کی نسبت خدا کی طرف ہے اور ہر چیز کا مالک اور متصرف ہے۔

ہم نے اپنی کتاب ”اصحاح من سیرۃ النبی الاعظم“ میں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کی ہے اور ہم نے اپنی کتاب میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ علاہ نے شیخ صدوق کے مسئلہ ”اسہا“ کی بھی تردید کی ہے جسے اس مسئلہ کی تفصیل جاننے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ وہ علم الکلام کی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

انکہ اور حضرت زہراؑ علیہم السلام کی ولایت مکتوبی کا عقیدہ

سوال آپ چارہ مصومین کے لیے ہاعوم اور حضرت سیدہ

فاطمہؑ جنت سلام اللہ علیہا کے لیے بالخصوص ولایت مکتوبی کا کیا

عقیدہ رکھتے ہیں؟

جواب جہاں تک حضرت سیدہ زہراؑ سلام اللہ علیہا کی ولایت مکتوبی کا تعلق

ہے تو ہم نے مقام زہراءؑ کی احادیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان تمام احادیث کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت زہراءؑ کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو کہ آخر علیہم السلام کو

حاصل ہے۔ جہاں تک ولایت عمرہ کی کاغذی قریب بات ثابت ہے کہ رسول خدا نے عمرہ مصر اور عشاء کی نمازوں میں آخری دو رکعات کا اضافہ کیا تھا اسی لیے انہیں فقط سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سفر میں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب کہ پہلی دو رکعات فرض ہیں۔
 خصوصاً یہ بات ثابت ہے کہ جو چیز نئی کے لیے ثابت ہے وہ امام کے لیے بھی ثابت ہے البتہ استثنائی موارد طبعہ ہیں۔

عالم ذر اور جبر و اختیار

سوال جناب عالی! کچھ دن قبل چند ایمانی بھائیوں سے گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں "عالم ذر" پر بحث ہوئی۔ ایک بھائی نے کہا: دنیا میں ہر شخص وہی پیشہ اپناتا ہے جس کا انتخاب اس نے عالم ذر میں کیا ہوتا ہے مثلاً جس نے عالم ذر میں تجارت کا انتخاب کیا تھا تو وہ دنیا میں تجارت ہی کرے گا اور جس نے مصیبت و محنت کا انتخاب کیا تھا، خدا اسے دنیا میں محنت عطا کرے گا اور جس نے زنا زائدہ ہونا پسند کیا تھا وہ زنا زائدہ بن کر ہی پیدا ہوگا۔ الغرض یہ جہان دنیا عالم ذر کی تخلیق پر مشتمل ہے۔ اس گفتگو کا اس بھائی نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی زنا زائدہ کو زنا زائدہ کہیں۔ یہ فیصلے عالم ذر میں ہو چکے ہیں اور یہ کہ ہم ظلم کا سونے کے انتخاب کو خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ ظلم کرنا ان کا ہم نے خود ہی چناؤ کیا تھا۔
 آپ واضح کریں کہ کیا یہ نظریہ درست ہے اور کیا یہ نظریہ خصوصاً اور اصل سے ثابت ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ مصادیق کی نشان دہی بھی کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔

جواب: قرآن کریم میں عالمِ ذر کے حلق یہ آیت مجیدہ موجود ہے، اللہ

تعالیٰ نے فرمایا:

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا
أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا إِلَهُمُ الْفَلِيقَةُ إِنَّا نَكُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ○

”جب تمہارے پروردگار نے قرنِ آدم کی پشتوں سے ان کی
ذریعت کو لے کر خود انہیں ان کے اُپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا
میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا: کیوں نہیں ہم اس
کے گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے کہ روزِ قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم
اس سے غافل تھے۔“ (اعراف: ۱۷۲)

روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ”روزِ آلت“ اپنی ربوبیت اور رسولی
خدا کی نبوت اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا عہد لیا تھا اور ملائکہ کو اس بیٹاق کا
گواہ بنایا تھا۔

اس کے علاوہ جہاں تک آپ کے موقف کا تعلق ہے کہ ہر شخص نے اس جہان
میں اپنی ذمگی کا خود فیصلہ کیا تھا اور جس نے جس طرح کی ذمگی کا انتخاب کیا تھا وہ
اس جہانِ دنیا میں آکر وہی ہی ذمگی بر کرے گا۔

اس نظریہ کی تائید نہ تو قرآن مجید سے ہوتی ہے اور نہ ہی روایات سے اس کی
تصدیق ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس امر کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اس کا ثبوت پیش کرنا
چاہیے۔

سوال: کیا روزِ آخرت حیوانات سے بھی حساب لیا جائے گا

اور کیا انہیں بھی سزا ملے گی؟

ترجمہ: کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے سینگ کٹے جانور کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سنی برکتا ہے۔ سینگ والے جانور سے وہ انسان مراد ہے جس کے پاس قوت اور وسائل ہیں اور سینگ کٹے جانور سے سبے بس اور لاچار انسان مراد ہیں اور حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی صاحبِ اقتدار اور وسائل رکھنے والے شخص نے کسی سبے بس اور لاچار پر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن خدا اس سے بدلہ لے گا۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مفہوم صحیح بھی ہو تو بھی حدیث میں جانوروں کی بات کی گئی ہے انسانوں کی نہیں۔ اور مفہوم حدیث یہ بھی ممکن ہے کہ جب جانوروں سے ظلم و جبر کا قصاص لیا جائے گا تو انسانوں سے تو بدتر آدمی لیا جائے گا کیونکہ جانور کے مقابلہ میں انسان صاحبِ عقل ہے اور انبیاء و رسل نے اسے حق و صداقت کی دعوت بھی دی ہے۔

کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً ارشاد خدا تعالیٰ ہے:

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ (الہود: ۵)

”اور جب جانور وحوش کیے جائیں گے۔“

یاد رہے کہ جانوروں کی دو اقسام ہیں:

پہلی قسم میں وہ جانور ہیں جن کی غذا فطری طور پر دوسرے جانوروں کا گوشت ہے اور ان کی زندگی گوشت خوردی پر موقوف ہے لہذا اگر اس جنس کا جانور کسی دوسرے جانور کا شکار کرے تو وہ کاملی مواخذہ نہیں ہے مثلاً شیر و چیتا اور شکاری پرندے۔

اور اگر اس کے برعکس کوئی جانور اپنی فطرت سے ہٹ کر کسی پر ظلم کرے تو خدا

اس سے بدلہ لے گا مثلاً ایک گھاس چرنے والا جانور اپنی حیوانی فطرت کو چھوڑ کر کسی دوسرے جانور کا ہتکار کرے تو چہ ظلم ہے اور خدا اس سے قصاص لے گا کیونکہ اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خداوند عالم اسے آخرت میں سزا دے گا۔ البتہ اسے اس کے مناسب حال سزا ضرور ملے گی۔ پھر وہ مٹی میں مل کے مٹی بن جائے گا اس کے لیے جنت و دوزخ نہیں ہوگی۔

اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ جانوروں کا گوشت حلال کیا ہے اور انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ شرعی طریقہ سے انھیں ذبح کر کے ان کا گوشت کھائے۔ اب اگر کوئی انسان انھیں شرعی طریقہ سے ذبح نہ کرے یا کوئی انسان حلال کردہ جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھانے لگے تو اس سے اس کا حساب لیا جائے گا اور اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

سوال جب جانور صاحب عقل ہی نہیں تو انھیں سزا کیوں دی جائے گی؟

جواب جی ہاں! یہ سچ ہے کہ جانوروں کے پاس انسان کے برابر عقل نہیں ہے لیکن ان کے پاس ایک مخصوص قسم کا ادراک و احساس یعنی طوطے پلایا جاتا ہے۔ یہ کہنا کسی طور پر صحیح نہیں ہے کہ انسان کے علاوہ باقی جاندار ادراک و احساس سے عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر موجودات کے ادراک کو جان کیا ہے اور فرمایا ہے:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَفِيًّا ﴿۱۳﴾ (نہی اسرائیل ۱۳)

”کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک خداوند ہمارا اور بیشمار دانا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے موجودات کو ذوقِ محض سے تعبیر کیا اور تسبیحِ حیا کی بجائے

تسبیحہم کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام موجودات حقیقی تسبیح کرتی ہیں۔ اسے زبان نگوئی کا نام دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ تسبیح نگوئی کا تمام انسان احساس کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۱ اگر موجودات میں اور اک ہوتا تو وہ تکلیف شری کے

مائل بھی ہوتے جب کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مکلف نہیں ہیں؟

جواب اگر اس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی تکلیف شری مراد ہے تو اس

کے مکلف صرف انسان ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجودات مطلقاً غیر

مکلف ہیں۔ ان کی تکلیف شری کی نوعیت انسانوں کی تکلیف شری سے جدا ہے۔ اللہ

تعالیٰ کا فرمان ہے:

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ وَهَمَّ وَخَانَ فَقَالَ لَهَا

وَلَا تَرْضٰی اَنْتِیَا عَلٰی اَوْ کَرْهًا فَقَالَ لَهَا قُلْتَا اَتِیْنَا

حَکَیْمَیْنِ ۝ (حم اسجد: ۱۱)

”اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو کہ بالکل دھواں تھا

اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی یا کراہت سے ہمارے حکم کی

قیل کرو۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے تعمیل حکم کریں گے۔“

ارض و سما کا یہ جواب کہ ہم بخوشی قیل حکم کریں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ

ہمیں قیل حکم کا فرمان جاری کیا گیا تھا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز مکلف ہے لیکن ہر چیز کی

تکلیف اس کی حالت کے مطابق ہے۔

دوسرا حصہ

تذکرہ اہل بیت

کیا کربلا میں شادی ہوئی تھی؟

سوال جناب عالی! ہم بحرین میں رہتے ہیں۔ یہاں کے خطباء کربلا میں ایک شادی کی روایت پڑھتے ہیں جسے سید ہاشم بحرانی نے لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ملا علیہ الجری کے اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں۔ جب ہم نے آپ کی کتاب کربلا فوق القہمات کا مطالعہ کیا تو آپ نے بھی وہاں اس طرح کا اشارہ کیا ہے، اس امر کی وضاحت مطلوب ہے۔

جواب شاید آپ کا اشارہ اس صفحہ کی طرف ہے جس کا تذکرہ سید ہاشم بحرانی نے ”مدۃ الحاجۃ“^① میں کیا ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب دولہا کی موت یقینی تھی تو اس حالت میں نکاح کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی خاتون کے لیے شہید کی بیوہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔

روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ صفحہ امام حسن علیہ السلام کی دھیت کے تحت ہوا تھا۔ بہر حال اگر روایت کے اسناد صحیح ہوں تو اس کے بیان کرنے میں کوئی

① سید ہاشم بحرانی کی مشہور عالم کتاب ”مدۃ الحاجۃ“ کا اردو تراجم کی طرف سے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے اردو ترجمہ کا نام ”مجموعۃ آلِ محمد“ ہے اور یہ چار جلدوں پر مشتمل ہے۔

مطلوبہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس روایت کے معادہ غیر صحیح ہوں تو پھر اس کے جان کرنے سے احتساب کیا جائے۔

کیا معصائب آل محمدؐ کا جاننا ضروری ہے؟

جواب: جناب عالی! حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپؑ نے فرمایا:

من لم يعرف سوء ما اوتى الينا من ظلمنا و ذهاب حقنا
وما تركنا به فهو شريك من اثنى الينا فيما ولينا به
(عقاب الاعمال، ص ۲۸۸، بحار الانوار، جلد ۱۷، ص ۵۵)

(جسے ہم پر روا جانے والے ظلم اور ہمارے حق کے خصب ہونے کا ظلم نہ ہو تو وہ بھی ظالم کے ساتھ شریک ہے)
آپؑ سے گزارش ہے کہ اس حدیث کا مفہوم بیان فرمائیں۔

جواب: جب کوئی انسان اپنے اختیار سے راہِ نکال کا سفر طے کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایسا شخص منزلِ یقین پر قائل ہوتا ہے۔

اس سفرِ نکال کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اسرارِ حیات کا علم ہو، خدا کی قدرت سے آگاہی ہو اور خدا کے انبیاء و مرسلین کے حالات سے واقفیت ہو اور اولیائے الہی نے دین کی حفاظت کے لیے جن معصائب و مشکلات کا سامنا کیا تھا ان سے آگاہی ہو۔

جب کوئی انسان خاندانِ رسولؐ کی قربانوں کو دیکھتا ہے اور ان کے معصائب پر نظر کرتا ہے تو اسے یہ جاننے میں دبا بھی دینے نہیں ہوتی کہ اسلام دینِ حق ہے اور اگر اسلام دینِ حق نہ ہوتا تو رسولؐ اللہ کا خاندان اتنی لڑائیوں کو برداشت نہ کرتا۔

طاوہ ازہب معصائب آل محمدؐ سے واقفیت حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے

کہ اس سے اجر رسالت کی ادائیگی ہوتی ہے۔

جب کوئی مومن حضرت علی علیہ السلام، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اور ائمہ طاہرین بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام پر ردا رکھے جانے والے مصائب کو دیکھتا ہے اور آل محمدؑ کے مبرداً استقلال کو دیکھتا ہے تو اس سے اسے بھی ثبات قدم کا درس ملتا ہے اور معرفت آل محمدؑ میں اضافہ ہوتا ہے۔

اس کا عملی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت آل محمدؑ میں اضافہ ہوتا ہے اور دشمنانِ دین سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کو آل محمدؑ سے محبت ہوگی تو وہ اعمالِ صالحہ بجالائے گا اور جب دشمنانِ حق سے نفرت ہوگی تو انسان ان جیسے اعمال کرنے سے اجتناب کرے گا۔ آل محمدؑ نے اپنے مصائب پر گریہ کا ثواب بیان کیا اور انھوں نے فرمایا جو ان پر روتے یا رونے کی شکل عطاے یا ان کے حلق اشعار کہے تو خدا اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔

آل محمدؑ اپنے شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور انھیں انعامات سے نوازتے تھے اور آل محمدؑ اپنے گھروں میں مجالس عز و شہد کیا کرتے تھے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آٹھ سو درہم مخصوص کہے تھے کہ یہ رقم ان عورتوں کو دی جائے جو ان کی وفات کے بعد منیٰ میں ان کی مرثیہ خوانی کریں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا تھا: مرثیہ خوانی کا دس سال تک اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمیں آل محمدؑ پر اُحائے جانے والے مقام کا صرف علم ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی سیرت بھی اپنانی چاہیے۔

امام حسن و حسین علیہم السلام کے حمل میں کتنا فاصلہ تھا؟

جواب: بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن و حسین

علیہم السلام کے مابین صرف حمل کا فاصلہ تھا اور یہ بھی کہا جاتا

ہے کہ امام حسین علیہ السلام مجھے ہلاک حکم مادر میں رہے تھے۔
 جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں امام حسن بجنی علیہ السلام کی ولادت
 چہرہ رمضان کو ہوئی اور اس سے اگلے سال امام حسین کی
 ولادت تین شعبان کو ہوئی تھی۔ اس اختلاف کے متعلق وضاحت
 فرمائیں؟

جواب: تاریخ میں حسین کریمین علیہ السلام کی ولادت کے متعلق متعدد اقوال
 موجود ہیں۔ جہاں تک امام حسن کی ولادت اور امام حسین کے اعتقاد نطفہ کے متعلق
 ایک طمر کی روایت ہے تو یہ روایت مشکوک ہے۔ ہم نے اپنی کتاب مآ سآ الزہراء
 جلد اول/ ۹۵-۱۰۳ میں اس امر کی تفصیلی بحث کی ہے اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے
 کہ حضرت زہراؑ حیض و نفاس کی غلاحت سے پاک تھیں اور اس پر سنی شیعو سب کا
 اتفاق ہے۔

لہذا دونوں بھائیوں کی ولادت اور اعتقاد نطفہ کے لیے ایام ولادت یا ایک طمر
 کی روایت صحیح نہیں ہے۔

امام حسینؑ نے اپنی شہادت کی خبر کیوں دی تھی؟

سوال: جناب عالی! کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین
 علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے لے کر حد و کر ہلا تک اپنی
 شہادت کی کوئی خبر نہیں دی تھی۔ کیونکہ آپؑ نے یزید کے خلاف
 غرور کیا ہوا تھا اور آپؑ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے۔
 ان حالات میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپؑ لوگوں کو یہ دعوت دیں
 کہ آؤ میرے ساتھ شمولیت اختیار کرو تاکہ ہم سب مل کر قتل
 ہو جائیں؟ آپؑ سے احساس ہے کہ مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

جواب: جی ہاں! جب اسلام اپنے خطرات میں گھر جائے کہ فداکاری کے بغیر اس کا وجود محال ہو جائے اور جہاں ایمان خلافت سے دلی وحدت کا انکار بلند ہو رہا ہو تو ان حادثات میں لوگوں کو شہادت کی دعوت دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (الحق مخلصاً)

”اسلام محمدی الوجود اور حسنی البقا ہے“ کا مطلب کیا ہے؟

سوال: جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ”اسلام محمدی الوجود اور حسنی البقا

ہے“ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خراف آپ کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟

کیا حسنی انقلاب کا اسلام کی سیرت کامل میں کوئی عمل دخل ہے؟

جواب: اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں اس دور کے مخصوص حالات کا

جائزہ لینا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مصوئین کی نصوص کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں روئے انقلاب محمدی حضرت امام حسین علیہ السلام کے

خطبات کو دہن میں رکھنا ہوگا تب کہیں جا کر اس جملے کی حقیقت سامنے آئے گی۔

اس جملہ کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل نکات پر توجہ فرمائیں۔

① حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

انه لم يكن الذي كان منافسة منافي سلطان ولا

التماس شيء من مقول العظام ولكن لنرد المعالم من

دينك... ونظهر الإصلاح في بلادك فيا من

المظلومون من عبادك وتعلم المعطلة من حدودك.....

”خدا یا! ہماری یہ جدوجہد کسی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں تھی

اور نہ ہی اسباب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ ہم صرف یہ

چاہتے ہیں کہ حیرے دین کے نشانات قائم رہیں اور تیرے

شہروں میں اصلاح ہو اور اس کے نتیجہ میں حیرے مظلوم بندوں کو

اس نئے اور حیرے مظلوم کو بھر سے قائم کیا جائے۔

امیر المومنین کے کلمات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے زمانہ میں

دین مٹ رہا تھا۔

① امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

لم یبق من الاسلام الا اسمه ومن الدین الا رسمه

”اسلام کا صرف نام باقی بچا ہے اور دین کے صرف نشان باقی

ہیں۔“

② امام مالک نے اپنے چچا ابی سہیل بن مالک کا یہ قول نقل کیا ہے۔ مجھے دین

کے آثار میں سے اذان کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ (موطاع شرح تحریر الخواک،

جلد اول/۹۳، جامع بیان العلم، جلد ۲/۲۳۳)

درقانی اور باقی نے اس جملے کی شرح میں یہ لکھا کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اذان

کے علاوہ باقی کوئی چیز اصلی حالت پر باقی نہیں رہی۔ اذان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں

ہوئی جب کہ نماز کو اوقات سے مؤخر کر دیا گیا۔ باقی تمام افعال میں رد و بدل ہو چکا ہے۔

③ شافعی نے وہب بن کیمان کے طریق سے روایت کی ہے، اس نے کہا:

”میں نے ابن زبیر کو دیکھا کہ وہ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتا تھا۔“

وہب بن کیمان کہتے تھے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام

سننیں یہاں تک کہ نماز کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ (کتاب الام، امام شافعی، جلد اول

۱/۲۸۸، القدیر، جلد ۸/۱۶۶، بحوالہ کتاب الام)

④ زہری بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں اس بن مالک صحابی کے پاس گیا۔

وہ اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر سو رہے تھے۔ میں نے من سے کہا: آپ کیوں سو رہے ہیں؟

اس بن مالک نے جواب دیا: در رسول کی ہر چیز بدل سکتی ہے سوائے اس نماز کے اور اسے بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ (جامع بیان العلم، جلد ۲/۲۳۳، ص ۲۳۳، ص ۲۳۳، جلد ۱/۳۶۵، جامع الحج، جلد ۳/۶۳۶، کتاب الزہد والرفاق، ص ۳۱ کے حاشیہ پر طبقات ابن سعد کے حوالہ سے حالات اس کے ضمن میں یہ روایت موجود ہے۔ بخاری، جلد ۱/۱۴۱)

⑤ من بھری کہا کرتے تھے: ”اگر اصحاب رسولؐ بالفرض دنیا میں واپس آجائیں تو وہ چہارے استقبال قبلہ کے علاوہ تم میں دین کا کوئی اثر نہیں پائیں گے۔“ (جامع بیان العلم، جلد ۲/۲۳۳)

ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد ازاں لوگوں نے قبلہ میں بھی تبدیلی کر دی مگر اس کا ثبوت بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا اور یوں یہودیوں اور مسلمانوں کا قبلہ ایک بنا دیا گیا۔ مزید وضاحت کے لیے ہماری کتاب الصحیحۃ من سیرۃ النبی الاعظم جلد ۱ کا مطالعہ فرمائیں۔

⑥ ابوالدرداء نے کہا: مجھے تو دین محمدؐ میں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ (مسند احمد بن حنبل، جلد ۶/۲۳۳)

⑦ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے تھے کہ اگر اس امت کے اوائل کے دو لوگ زندہ ہو کر واپس آجائیں تو انھیں دین کی ایک چیز دکھائی نہ دے گی۔ (الزہد والرفاق، ص ۶۱)

ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے خریج اسلام کا تذکرہ ہوا تو آپؑ نے فرمایا: خدا کی قسم! رسول اکرمؐ جو کچھ لے کر آئے تھے لوگوں نے سب کو چھوڑ دیا ہے بس قبلہ رخ ہونے کی سنت باقی رہ گئی ہے۔ (عمادالانوار، جلد ۱۸/۹۱، قصار الجمل، جلد ۱/۳۶۶)

① دین میں اتنی تہدیلیاں ہو چکی تھیں کہ جب حضرت علیؓ نے بصرہ میں نماز پڑھائی تو صحابی رسول عمران بن حصین نے طرف بن عبداللہ کا بازو پکڑ کر کہا: اس نے مجھے عمر مصطفیٰ کی نماز یاد دلائی ہے۔ جب الاموی نے حضرت علیؓ کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے بھی انہی تاثرات کا اعتراف کیا تھا۔ (حسب ذیل مصادر کی طرف رجوع فرمائیں: انساب الاشراف، جلد ۲/۱۸۰، طبع الاعلیٰ، سنن بیہقی، جلد ۲/۶۸، کنز العمال، جلد ۸/۱۳۳، بحوالہ عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ اور مصنف صنعانی، جلد ۲/۶۳، مسند ابی حاتم، جلد ۲/۱۰۵، مسند احمد، جلد ۲/۳۹۲، ۴۰۰، ۴۱۵، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶،

۵۰ دین اسلام میں اس قدر درود پیل ہو گیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت میں بہت سے لوگ حتیٰ کہ کچھ باہمیوں کو بھی نماز اور حج کے احکام تک معلوم نہ تھے۔ (کشف القناع عن حقیقۃ الامام، ص ۶۷)

نماز دین کا اہم ترین ستون ہے جسے ہر مسلمان دن میں پانچ بار ادا کرتا ہے۔
 اہم فریضہ بھی حلقہ ایمان ہو چکا تھا اور حالت یہ تھی کہ رسولِ اعظمؐ کے خاندان سے
 تعلق رکھنے والے اکثر افراد کو نماز کے شرائط و احکام کا علم نہیں تھا تو ہادیؑ لوگوں کو کیا علم
 دے گا؟

جب نماز کی یہ کیفیت اور تہذیبی احکام اسلام کے حقائق لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔

صلح حسن کے چیدہ شرائط

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مہر حکومت میں ناگین (صحابیہ مجل)

عالمین (صحابہ مطہرین) اور مارتھن (خوارج) سے جہاد کیا۔ پھر حالات کے جبر نے حضرت امام حسنؑ کو معاویہ کے ساتھ صلح پر مجبور کر دیا۔ حضرت امام حسنؑ مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ جو شرائط صلح طے کیں ان سے یہ واضح ہو گیا کہ آپؑ دین کے بچے و قاتل ہیں اور معاویہ اور اس کا کردہ باغی ہے۔ صلح امام حسنؑ کی چند شرائط حسب ذیل تھیں:

❖ معاویہ کے بعد حکومت حضرت امام حسنؑ کو لوٹا دی جائے گی اور اگر حسنؑ زندہ نہ ہوں تو امام حسینؑ کو لوٹا دی جائے گی۔

❖ معاویہ کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کرے۔

❖ حضرت امام حسنؑ معاویہ کے پاس حاضری دینے سے مستغنی ہوں گے۔

❖ معاویہ اپنے آپ کو "امیر المؤمنین" نہیں کہلائے گا۔

❖ معاویہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسولؐ پر عمل کرے

گا۔

❖ آئندہ معاویہ حضرت علیؑ علیہ السلام کو سب دشمن نہیں کرے گا۔

❖ حضرتؑ کے اصحاب اور ان کے ماننے والوں کے خلاف کوئی انتقامی

کارروائی نہ کی جائے گی۔

❖ خدا کی دھرتی پر سب لوگوں کو امن و سکون دیا جائے گا۔

الغرض معاویہ نے حضرتؑ کی تمام شرائط کو تسلیم کیا اور اس پر دھچکا کبھی۔

مصالحات کے بعد معاویہ عالم اسلام کے تمام حصوں پر بلا شرکت غیر حضورؐ ہو گیا۔

امام علیہ السلام کی شرائط کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح

ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام اسے دین کا خادم نہیں سمجھتے تھے اور مصالحت کے بعد

معاویہ نے بھی مذکورہ شرائط پر کبھی عمل نہیں کیا تھا۔

امام عالی مقام نے پہلی اور دوسری شرط میں یہ واضح کر دیا کہ حکومت آل علی کا حق ہے اور معاویہ کی اور کو اپنا جائز نہیں بنا سکا۔

دنیا کے ہر متمدن معاشرے میں مصالحت کے شرائط پر عمل کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک بھی اپنے عہد و بیان کی پاسداری کرتے ہیں لیکن معاویہ نے عہد و بیان کو بائیں پشت ڈالا اور یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور لوگوں سے یزید و شمشیر اس کی بیعت لی اور اس کے نتیجہ میں یزید کی حکومت قائم ہوئی۔

معاویہ صلح کی رُو سے نہ تو معاویہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی کو اپنا جائز مقرر کرے اور نہ ہی یزید کو یہ حق تھا کہ وہ صوبہ حکومت پر آئے۔ اس زمانہ میں حکومت حضرت امام حسین کا حق تھی لہذا یزید اس معاویہ کی رُو سے باقی تھا اور خلافت حضرت امام حسین کا حق تھی۔

یاد رکھئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج نہیں کیا تھا اور نہ ہی آپؑ نے بغاوت کی تھی۔ خروج اور بغاوت کا تعلق معاویہ و یزید سے تھا۔ اس سے قبل سنیوں کی حکومت نے اگرچہ اپنی من مانیوں کی جیس مگر اس کے باوجود ان پر نقض کے پردے پڑے ہوئے تھے اور جب یزید کی حکومت قائم ہوئی تو وہ ظاہری نقض کے پردے بھی ہٹ گئے تھے۔ اب ان حالات میں حضرت امام حسینؑ نے محسوس کیا کہ اگر انہوں نے اس گلے سڑے قاسد ظلام کے خلاف جہاد نہ کیا تو آلے والی سلیس یہ سمجھیں گی کہ اسلام وہی ہے جو خلفاء کا کردار ہے اور لیکن ہے کہ حساس لوگ خلفاء کی بدکاریوں کو دیکھ کر اسلام کو ہی خیر باد نہ کہہ دیں۔

اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے انقلابی اقدام کیا اور اموی حکومت کے خلاف جہاد کیا۔ اس جہاد میں اگرچہ آپؑ شہید ہو گئے لیکن آپؑ نے اپنے عظیم عمل سے کائنات کو یہ سبق دیا کہ اسلام اور ہے اور خلفاء کا کردار اور ہے۔ خلفاء کے کردار کو

اسلام کا نام دینا صحیح نہیں ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکومت و خلافت کے معیار بتائے۔ آپؑ نے اپنے قیام کا آغاز مدینہ سے کیا تھا۔ جب دربار مدینہ میں آپؑ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپؑ نے یہ فرمایا تھا:

”ہم اہل نبوت ہیں، ہم معادن رسالت ہیں اور ہم ملائکہ کے آمدورفت کا مقام ہیں۔ اللہ نے ہم سے اقتراح کیا اور ہم سے حق انتقام کرے گا۔ یزید ایک شرابی اور نفسِ محرم کا قاتل ہے اور وہ اعلانیہ نفس و بطور کرتا ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔“ (مقتل الحسین خوارزمی، جلد اول/۱۸۳، الفتوح، ابن اثیر، جلد ۵/۱۴۱، مشیرالاحزان، ص ۲۳، بحار الانوار، جلد ۴۳/۳۲۵)

خطبہ حسینی کی تشریح

امام علیہ السلام نے یزید کے حقیق فرمایا کہ وہ ایک شرابی اور نفسِ محرم کا قاتل ہے۔ ایک شرابی اور مدہوش شخص اس لائق نہیں ہے کہ وہ اُمت کے مستقبل کے حکومتی رازوں کی حفاظت کر سکے۔ کیونکہ شراب انسانی عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ شرابی عقل توازن سے محروم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر اُمت کی سربراہی دے دی جائے تو وہ اُمت کا نقصان کرے گا۔

امام علیہ السلام نے یزید کے لیے ”قاتل و شرابی“ کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے برعکس آپؑ نے یہ نہیں کہا کہ ”اس نے قتل کیا تھا اور شراب پی تھی“۔ اگر آپؑ بالعرض جیلے کو اس طرح سے لگا کرتے تو اس کی یہ تاویل ممکن تھی کہ اس نے ماضی میں یہ عمل کیا تھا لیکن پھر اس نے توبہ کر لی تھی۔ لہذا آپؑ نے اس طرح کے جیلے کے بجائے اسے ”قاتل و شرابی“ کہا اور ان لفظوں سے آپؑ نے یہ پیغام دیا کہ قتل و شراب اس کی گھنٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔

آپؑ نے یزید کو صرف "قاتل" نہیں کہا بلکہ "قاتل نفس محترم" کہا۔ اگر صرف قاتل کہتے تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ جی ہاں یزید نے قتل کیا تھا لیکن حق و انصاف کے تقاضوں کے تحت ایسا کیا تھا۔ اس کے بجائے آپؑ نے اسے "قاتل نفس محترم" کہہ کر رہتی دنیا تک لوگوں کو پیغام دیا کہ یہ شخص ناجائز قتل کرنے کا عادی ہے اور ناحق خون بہانا اس کی ضرورت ہے۔

امام عالی مقامؑ نے فرمایا کہ یزید قاتل ہے اور اسے اپنے فسق و فجور پر ناز ہے۔ اس کی نگاہوں میں نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا شخص اُمت کی تربیت کے قاتل نہیں ہے۔ ایسا شخص لوگوں کو بھلائی کی راہوں پر نہیں چلا سکتا۔

امام طیبہ السلامؑ نے یزید کے ضمن میں یہ بیان کیے:

① آپؑ نے فرمایا کہ وہ شرابی ہے۔

② یزید نفس محترم کا قاتل ہے۔

③ یزید اعلائیہ قاتل ہے۔

اس کے برعکس حضرتؑ نے یہ نہیں فرمایا کہ یزید جھوٹ بولا ہے یا نفیست کرتا ہے یا دانا کرتا ہے۔

حضرتؑ نے اس کے بجائے اس کے اہم جرائم کا تذکرہ کیا جن کے مقابلہ میں یہ جرائم چھوٹے تھے۔ اسی لیے آپؑ نے چھوٹے جرائم کو بیان کرنے سے احتراز کیا تھا۔

آپؑ نے یزید کے حق پہلو اُجاگر کیے اور اپنے لیے فرمایا:

نحن اهل النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة

"ہم اہل نبوت اور معدن رسالت اور مختلف ملائکہ کے آئینہ و رشتہ

کا مقام ہیں۔"

امام عالی مقام نے یہ نہیں فرمایا کہ ”ہم اہل بیت نئی ہیں“۔

اگر آپ یہ کہتے کہ ہم اہل بیت نئی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ آپ کا آنحضرتؐ سے صرف نسبی رشتہ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ سے یہ واضح کیا کہ ہم صرف نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ نبوت کے رشتہ دار ہیں۔

آپؐ نے فرمایا: ہم احکام رسالت کے امین اور ان کے معین ہیں۔ ہم ملائکہ کے آمدورفت کا مقام ہیں۔ جب کہ بڑے ان صفات سے عاری ہے اور وہ اسلام کے نام پر بدناما رہا ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے جو اوصاف بیان کیے یہ اوصاف اور کسی گھرانے میں موجود نہیں تھے۔ آپؐ نے فرمایا: ہمارا گھرانہ ملائکہ کی آمدورفت کا مقام ہے۔ میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں جبرئیل اترتے تھے۔ اور اس کے برعکس بڑے وہ ہے جس نے عیسائیوں کے قبیلہ بنی نعلاب میں پرورش پائی تھی۔ جس کے پاس سے اسلامی اقتدار چھوڑ بھی نہیں گزریں۔ یہ صرف خواہشات نفس کا ختام ہے۔

کیا رسول خدا کی آغوش میں اپنے والد اور آنحضرتؐ کی زبان چوس کر پرہیزگار بننے والا اور عیسائی خاندان میں پرورش پانے والا برابر ہو سکتے ہیں؟

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا:

بِذَا فَتَمَّ اللَّهُ وَبِذَا بَعَثَمُ

”اللہ نے ہم سے آغاز کیا اور ہمارے ذریعہ سے ہی انعام

کرے گا۔“

ان الفاظ سے حضرتؐ نے یہ پیغام دیا کہ ہدایت اور صلاح و فلاح کا دروازہ

خدا نے ہمارے ہی خاندان کے ہاتھوں سے کھلوا دیا ہے۔ اور آخری ہادی جس نے

پہلی دنیا میں نظام اسلام کو نافذ کرنا ہے وہ بھی ہمارے ہی خاندان میں سے ہوگا۔
جب یہ حقیقت ہے تو یزید کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہماری موجودگی میں
امامت و زعامت کا دعویٰ کرے۔

کیا یزید یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ فکر محمدی کا وارث ہے؟ اور کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ
وہ شریعت محمدی کو ہم سے بھر جاتا ہے؟ اور کیا یزید اسلام و مسلمین کی نجات اور
کامیابی کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے؟

امام علیہ السلام نے اپنے اس خطبہ میں تاریخی جملہ فرمایا:

مٹلی لا یتبایم مثله

”مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔“

آپؑ نے اس جملہ میں صرف اپنی بات نہیں کی اور آپؑ نے یہ نہیں فرمایا کہ
میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے آپؑ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں یزید
اور یزیدی نظام کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔

اس کی بجائے آپؑ نے یہ فرمایا کہ ”مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔“

امام علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی اس کا اظہار زیادتی وارث کے ان جملوں

سے ہوتا ہے۔

السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ ، السلام علیک

یا وارث نوح نبی اللہ..... السلام علیک یا وارث

ابی محمد حسن بن علی

”اے آدم علی اللہ کے وارث آپ پر سلام! اے نوح نبی اللہ

کے وارث آپ پر سلام! اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ

پر سلام۔ اور اے اسماعیل ذبح اللہ کے وارث آپ پر سلام اور

اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپؑ پر سلام اور اے یحییٰ روح اللہ کے وارث آپؑ پر سلام اور اے محمد رسول اللہ کے وارث آپؑ پر سلام اور اے امیر المومنین علیہ السلام کے وارث آپؑ پر سلام اور اے امام حسن مجتبیٰ کے وارث آپؑ پر سلام۔

حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے مقام کو جاننے پہچانتے تھے۔ آپؑ کو علم تھا کہ آپؑ انبیاء کی دستار کے وارث ہیں اور آپؑ جاننے تھے کہ میں آدم کا وارث ہوں اور یزید ابلیس کا وارث ہے۔ میری طرف سے یزید کی بیعت صرف میری بیعت نہیں ہے بلکہ یہ آدم کی طرف سے ابلیس کی بیعت بھی جائے گی۔

آپؑ جانتے تھے کہ میں نوح کی دستار کا وارث ہوں اور یزید اس دور کے کفار کی دستار کے وارث ہے لہذا اگر آپؑ یزید کی بیعت کرتے تو یہ صرف آپؑ کی بیعت نہ ہوتی بلکہ نوح کی طرف سے کفار کے ہاتھ پر بیعت تصور ہوتی۔

آپؑ جانتے تھے کہ آپؑ ابراہیمؑ علیہ السلام کی دستار کے وارث ہیں اور یزید فرود کی دستار کا وارث ہے۔ لہذا اگر آپؑ اس کی بیعت کر لیتے تو یہ آپؑ کی طرف سے بیعت شمار نہ ہوتی بلکہ یہ ابراہیمؑ کی طرف سے فرود کی بیعت شمار ہوتی۔

آپؑ نے دیکھا کہ میرے سر پر موسیٰ کلیم اللہ کی دستار ہے اور فرعون کی دستار یزید کے سر پر ہے۔ لہذا اگر آپؑ بیعت کر لیتے تو یہ آپؑ کی بیعت نہ ہوتی بلکہ یہ موسیٰؑ کی طرف سے فرعون کی بیعت ہوتی۔

اسی طرح سے آپؑ جانتے تھے کہ خاتم الانبیاءؑ کی دستار کا نہیں وارث ہوں اور ابوجہل کی بگڑی یزید کے سر پر ہے۔ لہذا آپؑ کی بیعت آپؑ کی انفرادی بیعت نہ ہوتی بلکہ خاتم الانبیاءؑ کی طرف سے ابوجہل کی بیعت بھی جاتی۔

آپؑ جانتے تھے آپؑ کے سر پر امیر المومنین علیہ السلام کی دستار ہے، لہذا

آپ کی بیعت صرف آپ کی بیعت شمار نہ ہوگی بلکہ امیر المومنین کی طرف سے کسی قاصد حکومت کی بیعت شمار ہوتی۔

آپ جانتے تھے کہ آپ کے سر پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دستار ہے اور یزید کے سر پر اس کے باپ کی گدڑی ہے لہذا آپ کی بیعت صرف آپ کی انفرادی بیعت نہ ہوتی بلکہ امام حسن کی طرف سے یزید کے باپ کی بیعت بھی جاتی۔ اس لیے آپ نے یہ تاریخی جملہ فرمایا: ”مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا“۔

اس جملہ سے آپ نے یہ پیغام دیا کہ جس طرح سے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا اسی طرح سے میرے بزرگوں اور انبیاء نے بھی انبیاء کی بیعت نہیں کی تھی۔ آپ کی شرعی ذمہ داری آپ کو یزید کی بیعت سے مانع تھی۔ چنانچہ آپ نے امت کے اجتماعی ہکاؤ کو روکنے اور اسرہا المعروف وحی عن المنکر اور سیرت رسول اور میراث امیر المومنین کو قائم کرنے کے لیے یزید کے خلاف قیام کیا اور آپ نے اپنے قیام کے مقاصد کو اہل کوفہ کے نام ایک خط میں یوں واضح کیا:

انہی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما
خرجت لطلب الاصلاح فی امة جندی اُرہبہ ان امر
بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرۃ جندی
رسول اللہ وانی علی بن ابی طالب فمن قبلنی بقبول
الحق اللہ اولی بالحق ومن ہد علی ہذا اصبر حتی
یقضی اللہ بینی و بین القور بالحق واللہ خیر
الحاکمین (بخاری الاول، جلد ۱۳/۱۳۹، مناقب آل ابی طالب،
جلد ۲/۸۹، استکرامات طالب قم، ماہران)

واضح ہو کہ میں نے نہ تو ازراہ تکبر نہ ازراہ ناپاقتی اور نہ ہی ازراہ ظلم و لجاجت خروج کیا ہے۔ اس کی بجائے میں نے اس لیے خروج کیا تاکہ اپنے نانا کی اُمت میں اصلاح کی جستجو کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور میں اپنے نانا جناب رسول خدا اور اپنے والد حضرت علی بن ابی طالبؑ کی سیرت پہ چلوں۔ جو میری اس دعوت کو قبول کرے تو قبول حق کی اسے خدا جزا دے گا اور جو میری دعوت کو ٹھکرائے تو میں اس پر صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور ان لوگوں کے خلاف حق کا فیصلہ کرے اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔"

شہید انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں اپنے قیام کے مقاصد کو واضح کیا ہے۔ آپؑ نے یزید جیسے کسی فرد واحد کے خلاف اپنی جنگ کے عزم کا اظہار نہیں کیا اور آپؑ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں حکومت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں۔

اس کے برعکس حضرتؑ نے یہ فرمایا کہ میرا مقصد اپنے نانا کی اُمت کی اصلاح ہے اور اصلاح ایک ایسا عمل ہے جسے تمام اہل دانش بہتر سمجھتے ہیں اور یہ ہر شخص کا شرعی فریضہ ہے کہ وہ اصلاح کے لیے جدوجہد کرے خواہ وہ سرکار کے ساتھ وابستہ ہو یا نہ ہو۔ آپؑ نے اپنے قیام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا۔ اور یہ ایسا الہی فریضہ ہے کہ اس کے حلقے کسی طرح کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔

امام عالی مقام نے اپنے خط میں واضح کیا کہ میری تحریک خالصتاً الہی تحریک ہے جو اس تحریک میں میرا ساتھ دے گا، خدا اسے جزائے خیر دے گا اور جو میری مخالفت کرے گا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور مخالفین کے درمیان حق

کا فیصلہ کرے۔

الغرض امام علیہ السلام نے اپنے اس مکتوب میں اپنی تحریک کے پانچ مقاصد

بیان کیے:

- ① میری یہ تحریک کسی طرح کی سرکشی پر مبنی نہیں ہے۔
- ② میری تحریک کا مقصد رسول خدا کی امت کی اصلاح ہے۔
- ③ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔
- ④ میں منکر کا خواہش مند ہوں۔
- ⑤ میں اپنے نانا جان اور والد محترم کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا خلیفہ اول سے رشتہ

ترجمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک

روایت بیان کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا:

ولعننی ابوہنکر موتین

”مجھے ابوہنکر نے دو دفعہ جہنم دیا۔“

اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ حضرت ابوہنکر کے ایک بیٹے

کا نام عبدالرحمن تھا اور ان کے چھوٹے بیٹے کا نام محمد تھا۔

عبدالرحمن نے اپنی بیٹی کا رشتہ محمد کے بیٹے قاسم کو دیا تھا اور قاسم

سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروہ تھا۔ وہ لڑکی باپ اور

نانا کے لحاظ سے حضرت ابوہنکر کی نسل سے تھی۔ بعد ازاں اسی بی

بی ام فروہ کا نکاح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوا اور ان

کے بطن سے امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی لیے

آپ کہتے تھے کہ حضرت ابوہنکر نے دو بار مجھے جہنم دیا تھا۔

آپ سے التماس ہے کہ اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔

جواب: اس سوال کے متعلق ہم چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں:

① یہ روایت صرف تہی کتابوں میں مذکور ہے شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔

② روایت کے الفاظ بھی کچھ اس طرح کے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ جیسے امام علیہ السلام کے نہیں ہو سکتے۔

یہ روایت دارقطنی نے اس سند سے نقل کی ہے:

عن احمد بن محمد بن اسماعیل الآدمی عن محمد

بن الحسين الحسیني عن عبد العزيز بن محمد

الاهرمي عن حفص بن غياث قال سمعت جعفر بن

محمد يقول ما ارجو من شفاعة علي شيئا الا وانا

ارجو من شفاعة ابي بكر مظه لقد ولدتني مرتين

”(بخلاف استاد) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے تھے

کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کی شفاعت کی جتنی امید ہے اتنی

امید ابوبکر کی شفاعت کی ہے اس نے مجھے دوبار جنم دیا تھا۔“

(تہذیب الکمال، جلد ۵/۸۱-۸۲، سیر اعلام النبلاء، جلد ۲/۲۵۹)

طبقات الفاظ، جلد ۱/۱۶۷، تاریخ دمشق، جلد ۳/۳۵۵)

یہ روایت ازروئے سند و متن ضعیف ہے۔ اس روایت کی تصحیح کے لیے

حسب ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیں:

تہذیب الاحادیث، جلد ۲/۱۰۳، تذکرۃ الخطا، جلد ۱/۱۶۶، حمۃ الطالب،

ص ۱۷۶، مطبوعہ الصدر، ۱۳۷۷ھ، حلیۃ الاختصار، ص ۱۰۰، کشف الخمر، جلد ۲/۱۶۱،

طبع ۱۳۸۱ھ، مطبعہ الطبعیہ، قم بحوالہ جتائی، جواہر الکلام ابن دہیب، ج ۱۳، سیر اعلام
العلماء، جلد ۶/۲۵۵، صواعق مرق، ج ۸۴، مستدرک العروہ سید خنی، کتاب الخس، جلد
اول/۳۶۷، منتجع المقال، جلد ۳/۷۳، درمنثور، جلد اول/۳۳۰

واضح رہے کہ آخری حوالہ مجھے نہیں مل سکا۔

قرآنی لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا نام ام فروہ
تھا اور وہ قاسم بن محمد بن ابی سمرہ کی صاحب زادی تھی۔ (ملاحظہ فرمائیں، اخبار الاول
والثانی، جلد اول، حاشیہ تاریخ کامل، مطبعہ ۱۳۰۲ھ، جلد اول/۲۳۳)

قاسم بن محمد بن ابی سمرہ کا نام اگرچہ کتب رجال میں نہیں ملتا لیکن یہ بھی ایک
حقیقت ہے کہ اس دور میں ہزاروں انسان ایسے تھے جن کا نام کتب رجال میں دکھائی
نہیں دیتا۔ کسی شخص کے ذکر کا کتب رجال میں نہ ہونے کا یہ مقدمہ نہیں ہے کہ وہ ایک
خیال شخصیت ہے۔

نانا کا بچا وجہ ہے کہ شہید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کے
حقوق صرف یہی لکھا کہ ان کا نام ام فروہ تھا اور وہ قاسم بن محمد کی صاحب زادی تھی۔
(بحار الانوار، جلد ۷/۱)

”جتائی“ کے علاوہ اور بھی کئی مؤرخین نے لکھا کہ ام فروہ نام محمد باقر علیہ
السلام کی نانی تھیں۔ وہ نہ تو امام محمد باقر کی بیوی تھیں اور نہ ہی امام جعفر صادق علیہ
السلام کی والدہ تھیں۔ (کشف المہج، جلد ۲/۱۲۰، طبع ۱۳۸۱ھ، مطبعہ طبعیہ، قم، تاریخ،
الخواص، حیات الامام الصادق، جلد اول/۱۱، بحار الانوار، جلد ۲۶/۳۱۸)

مؤرخین کو یہ مطالعہ اس لیے ہوا کہ جب انھوں نے حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام کے نانا کا نام قاسم بن محمد دیکھا تو انھوں نے بیحد شہرت اسے قاسم بن محمد
بن ابی بکر لکھ دیا۔ اگر کتب رجال و تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو قاسم بن محمد نام کے

بہت سے اشخاص دکھائی دیتے ہیں۔

❖ یہ روایت صرف تنہی کتب میں پائی جاتی ہے، شبیہی کتابیں اس سے خالی

ہیں۔

❖ یہ روایت اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مقام امامت کے حامل تھے اور وہ خدا کی طرف سے شافع اور مطلق تھے انہیں ہملا خلیفہ اول کی شفاعت کی احتیاج کیسے ہو سکتی تھی؟

اور اگر بالفرض آپ کو شفاعت کی ہی ضرورت تھی تو آپ نے اپنے جدا سجدہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کیوں نہ کیا۔

ہملا امام جعفر صادق علیہ السلام کو خلیفہ اول سے انتساب پر کیا فخر ہو سکتا تھا جب کہ رسول خدا ان کے نانا تھے، وہ اپنے نانا کے انتساب پر فخر کرتے تو کوئی بات بھی تھی۔ رسول خدا کو چھوڑ کر خلیفہ سے انتساب میں فخر کا کون سا پہلو تھا؟

اور اگر بالفرض اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دین نبوی ہے الہی نہیں ہے۔ دین کا تعلق تائید داری سے ہے، رشتہ داری سے نہیں ہے۔

حضرت لوح کا بیٹا خرق ہو گیا اور ابن کی بیوی ڈوب گئی تھی جب کہ فرعون کی لہجہ کا مقام جنت ہے۔

خواتین کے بارے میں

محوریت حاکم اور قاضی

سوال کیا محوریت حاکم اور قاضی بن سکتی ہے؟

جواب اس کا جواب نفی میں ہے۔ اسلامی قانون کے تحت محوریت حاکم اور قاضی نہیں بن سکتی ہے۔ پہلے ہم قضاوت کے لیے دلائل پیش کریں گے۔ جب یہ واضح ہو جائے گا کہ ایک خاتون جج اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جب محوریت قاضی نہیں بن سکتی تو وہ حاکم بھی بدیعہ ادنیٰ نہیں بن سکتی۔

اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر خدا کو ہی انسانوں پر حق سلطنت حاصل ہے اور منصب قضاوت میں بھی انسان کو دوسروں پر ایک طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اختیارات کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے۔ مگر اس نے انسانی مصالح کے لیے کچھ اختیارات کو مٹی سے پر غفلت کیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد پر ولایت کا حق عطا کیا۔ اور یہ حق اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اولاد کی تربیت اس پر موقوف ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کی انسان کو نصیحت کی وہاں اسے والدین کا شکر یہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا اور یہ فرمایا کہ مصیبت الہی کے امور کے علاوہ باقی معاملات میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ (قرآن: ۱۳)

”میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے انبیاء و اوصیاء کو انسانوں پر ولایت عطا کی۔ اللہ نے یہ ولایت اس لیے عطا کی تاکہ معاشرہ صلاح و نفع کی منزل کی طرف گامزن ہو سکے اور انسان کمالِ فطرت اور کرامتِ الہی کے منازل کو حاصل کر سکیں۔

جب تک انبیاء و اوصیاء کا ظاہری سلسلہ قائم رہا جب تک تمام اختیارات انہی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب نبیت کا سلسلہ شروع ہوا تو امام علیہ السلام نے وہ حق ولایت فقہاء کو عطا کیا اور جب امام علیہ السلام نے ولایت فقہاء کا تذکرہ کیا تو اس میں عورتوں کا کوئی ذکر تک نہ کیا۔

عورت کے قاضی بننے کے لیے احادیث میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں عورتوں کی قضاوت اور عسکرانی کی نفی کی گئی ہے۔ بطور نمونہ حسب ذیل احادیث کا مطالعہ فرمائیں:

① جاہل نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی آپ نے فرمایا:

لَا تَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَلَا الْأَمْرَةَ

”عورت کو قضاوت اور عسکرانی کا منصب نہیں دیا جائے گا۔“

② حماد بن محمد کی روایت میں یہ الفاظ مذکور ہیں:

يَا عِصَى الْيَمِينِ عَلَى الْمَرْأَةِ جَمْعَةٌ..... وَلَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ

”اے عیسیٰ الیمن عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے۔۔۔۔۔ اسے قاضی بھی نہیں

بنایا جاسکتا۔“

③ حضرت علی علیہ السلام نے شرح قاضی سے فرمایا تھا: ”شرح اتواں کری

پر بیٹھا ہے جس پر یا تو نئی بیٹھا ہے یا وہی بیٹھا ہے یا پھر کوئی شقی (بدبخت) بیٹھا ہے۔" (الکافی، جلد ۱/۲۰۶، من لا یحضرہ الفقیہ، جلد ۳/۲، المصنوع، ص ۱۳۲، تہذیب الامام، جلد ۶/۲۷۷)

معلوم ہوتا ہے کہ منصب قضا کا اصل حق داری ہوتا ہے یا وہی ہوتا ہے۔ عورت منصب قضاوت پر اس لیے فائز نہیں ہو سکتی کہ کسی عورت کو خدا نے نہ تو نبی بنا دیا ہے اور نہ ہی وہی بنا دیا ہے۔

۴) اسلام کے رہنماؤں کی یہ تعلیم ہے کہ عورت سے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ جب کہ مشورہ کا منصب قضاوت سے کہیں پست ہے۔ جب عورت شیر نہیں بن سکتی تو وہ حج اور قاضی کے عہدہ پر کیسے فائز ہو سکتی ہے؟

۵) نفع البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک خطبہ مرقوم ہے جس میں آپؑ نے عورتوں کے فطری نقائص کو بیان کیا ہے۔

۶) نفع البلاغہ میں مرقوم ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت میں یہ کہا تھا:

وايات ومشاوراة النساء۔ ان تشتم بهيبرها (نفع

البلاغہ، حصہ ۱، کتاب مکروب، ص ۳۱)

"عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے۔ انھیں پردہ میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جہا تک سے روکو کیونکہ پردہ کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ ان کا گھروں سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ کسی ناقابلِ اصلاح کو گھر میں آنے دینا اور اگر بن چڑے تو ایسا کرو کہ وہ تمہارے ملاوہ کسی اور کو بچا جاتی ہی نہ ہو۔"

عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات مت
 سونپ کیونکہ عورت ایک پھول ہے وہ کارفرما اور حکمران نہیں ہے۔
 اس کا پاس دلخاط اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور یہ حوصلہ
 پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔

④ مجھ ابن عدی میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ قضاوت کا عہدہ مرد

کے پاس ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں:

انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فانی
 قد جعلتہ قاضیا فتحاکموا الیہ (الوسائل، باب منات
 القاضی، جلد ۱۸/۴، حدیث اول)

”اس مرد کو دیکھو جو تم میں سے ہے اور وہ ہمارے فیصلوں کو جانتا
 ہو تو میں نے اسے قاضی مقرر کیا ہے تم اس سے فیصلہ کراؤ۔“

⑤ ایک اور حدیث صحیح میں یہ الفاظ وارد ہیں:

اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا فانی
 قد جعلتہ قاضیا (الوسائل، باب وجوب الرجوع فی الملتحق
 والنقض الی رواق الاحادیث، باب ۱۱، جلد ۸/۱۰۰، حدیث ۶)

”جو مرد تم میں سے ہمارے حلال حرام کو جانتا ہو میں نے اسے
 قاضی مقرر کیا ہے۔“

لہذا بالادوں احادیث میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ قضاوت کا

منصب مردوں کے لیے ہے نہ کہ عورتوں کے لیے۔

اسلام یہ قاضا کرتا ہے کہ عورت مگر میں وہ کراچی صحتی فرائض سرانجام دے

اور مرد مگر سے باہر کے امور کو انجام دے۔ عورت کو چرائی خانہ رہنا چاہیے صبح محفل

نہیں ہونا چاہیے۔

سوال عورت کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟

جواب اس سوال کے جواب کے لیے مستقل رسالہ کی ضرورت ہے۔ جب

کہ ہم یہاں چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

① قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی منشا یہ ہے کہ عورت کو گھر سے باہر کے کاموں سے دور رکھا جائے۔ اس کی شرعی ذمہ داری گھرداری ہے۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے بچوں کی احسن اعزاز میں پرورش کرے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی فکری اور ایمانی تربیت کرے کہ اس کی اولاد مستقبل میں اسلام کا سرمایہ کہلا سکے۔

اور تربیت اولاد کا عمل اتنا وسیع ہے کہ عورت کو اس سے باہر کے کاموں کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اسلام میں عورت کو ہر طرح کے انفاق سے آزاد رکھا ہے۔ اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ عورت اگرچہ صاحبہ جائیداد ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہی عائد ہوتی ہے۔

② نصوص شرعیہ کا تقاضا ہے کہ عورت غلوۃ اجتماعات سے پرہیز کرے اور اپنے گھر کی دنیا کو آباد رکھے۔ اگر بالقرض عورت کو مجبور ہو کر گھر سے باہر ملازمت کرنی پڑ جائے تو پھر ایسے محکمہ کا انتخاب کرے جہاں مردوں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہو۔ کسی بھی باایمان عورت کو بیٹوں کے استہلالہ اور سٹیز گرل جیسی ملازموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔

قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے رویہ و نہ آنہں جیسا کہ ارشاد

خداوندی ہے۔

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلِّتُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

”اور جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو تو پہلے کی اوث سے طلب کرو۔“ (احزاب: ۵۳)

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

المراة بريدحانه وليست بقهر مانه

”عورت ایک پھول ہے وہ کارفرما اور حکمران نہیں ہے۔“

سندی بن محمد نے ابو الحسنی سے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کے درمیان تقسیم کاری اور فرمایا: گھر سے باہر کے امور حضرت علی انجام دیں گے اور گھر کے امور کوئی کام حضرت فاطمہ کریں گی۔

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں۔ مجھے اپنے والد کے فیصلہ سے اتنی زیادہ غمی ہوئی کہ اس کا اعزازہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ مجھے میرے والد نے مردوں کی محفل میں جانے سے بچالیا تھا۔ (بخاری، جلد ۳/۸۱ بحوالہ قرب الاسناد)

سردست ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں جب کہ اس مضمون کی روایات بہت زیادہ ہیں۔

نوجوان لڑکیاں اور یورپی یونیورسٹیاں

سوال کچھ نوجوان لڑکیاں مغربی یورپ کی دیگر یونیورسٹیوں

میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ وہاں انھیں اسلام کے بہت سے احکامات کی مخالفت کرنا پڑتی ہے مثلاً: سر پر نہ سکارف نہیں اوڑھ سکتیں اور میڈیکل کی طالبات کو مردہ مردوں کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے اور ہر وقت مردوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں انھیں اپنے مرد اساتذہ سے بھی مصافحہ کرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں

انہیں دیگر مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اندریں حالات

کیا انہیں ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟

جواب: یہ طریقہ دانش مندانہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشکلات میں

پھنسا کر پھر اسلام سے یہ توقع کریں کہ وہ ہماری مشکل کو ہماری غفلت کے مطابق حل

کرے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے مواقع سے ٹکنا ہوگا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ نوجوان

لڑکیاں درس یا لندن یا میونخ ہی میں تعلیم حاصل کریں۔ مغربی ممالک کے بجائے

لڑکیاں ایران جیسے اسلامی ملک میں تعلیم حاصل کیوں نہیں کر سکتیں۔

سوال: بی بی مصوٰدہ قم کی شادی کیوں نہ ہوئی؟

جواب: حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم مصوٰدہ مدفونہ قم کی شادی نہ

ہونے کے حقیقی ہم یہ گزارش کرتے ہیں:

یعقوبی لکھتے ہیں: امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ ان کی کسی بیٹی کی

شادی نہ کی جائے چنانچہ ایک بیٹی کے علاوہ آپ کی کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔

(تاریخ یعقوبی، جلد ۲/۳۶۵، طبع صادر بیروت)

ہم سمجھتے ہیں کہ یعقوبی کو مخالف ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایسی کوئی وصیت

نہیں کی تھی۔ کلینی لکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ میری

بیٹیوں کے نکاح کا اختیار میرے فرزند علی رضا کو ہوگا۔ وہ اپنی قوم کے نکاحوں کو بہتر

جانتے ہیں۔ (الکافی، جلد اوّل/۳۶۶، معین اخبار الرضا، جلد اوّل/۳۳)

ایک اور وصیت میں آپ نے یہ فرمایا تھا: میری جو بھی بیٹی شادی کرے گی

اس کا اس صدقہ میں کوئی حصہ نہ ہوگا جسے میں نے فقراء و مساکین کے لیے وقف کیا

ہے۔ (معین اخبار الرضا، جلد اوّل/۳۷۷)

آپ کی اس وصیت کی ممکنہ طور پر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شادی کے بعد عورت کا

ہاں و نقد اس کے شوہر پر فرض ہو جاتا ہے اسی لیے وہ اس وقف سے حصہ نہیں لے سکتی جو غرباء و مساکین کے لیے قائم کیا گیا تھا۔

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے مدید منورہ کے دس گاؤں کی آمدنی اپنی غیر شادی شدہ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے وقف کی تھی۔ چنانچہ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بیٹیوں کا حصہ مدید سے رقم روانہ کرتے تھے۔ (تاریخ قم، ص ۲۴۱)

معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی وصیت کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کی بیٹیوں کا نکاح ان کے کفو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کفو کے علاوہ کہیں اور نکاح کر دیا جاتا تو اس سے بہت سی مشکلات جنم لینے کا اندیشہ تھا اور اس سے کچھ لوگ ناجائز استفادہ کرتے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ان کے چچا زادوں اور ان کے کفو کے ساتھ بیاہ کیوں نہیں دیتے؟ امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنی فریت و افلاس کا طرز پیش کیا تھا۔ (عیون اخبار الرضا، جلد اول/ ۸۸)

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس دور میں ائمہ عظیم السلام ایسے مصائب میں گرفتار تھے کہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی ان سے رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انھیں ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ اگر ہم نے ان سے رشتہ داری کی تو ہم بھی حکام کی نظروں میں مستحب قرار پائیں گے۔

منصور دہلاوی کے دور سے ہارون الرشید تک کا دور آل عمر کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا۔ اس دور کے حلق مؤرخ خوازمی نے جامع تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس دور میں فخریت کو کاغذ کیا اور امامت کی کھیتی کو اُجاڑا گیا۔

چوتھا حصہ

احکام شرعیہ

سوال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف عطاء پر فرض ہے یا تمام مسلمانوں پر فرض ہے؟

جواب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف عطاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ وہ ہر مسلمان پر واجب ہے بشرطیکہ اسے شرائط کا علم ہو اور وہ ان شرائط کی پابندی بھی کر سکتا ہو۔ حریہ تفصیل کے لیے عطاء کے عملیوں کا مطالعہ فرمائیں۔

سوال کیا امر بالمعروف کے لیے کسی کو زور و کوب کرنا جائز ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو کیا اس کے لیے حاکم شرعی کی اجازت ضروری ہے؟

جواب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حق میں واجب ہیں۔

① نہائی سے نفرت کرنا یا نیکی چھوڑنے والے سے نفرت کرنا۔

② انسان کو چاہیے کہ زبان سے نیکی کا حکم دے اور نہائی سے منع کرے۔

③ اگر حیثیت ہو تو پھر ہاتھ سے نہائی کو روکے۔ لیکن پہلے یہ تعین کرنا

ضروری ہے کہ پہلے دلوں میں طرحوں سے نہائی کو نہیں روکا جاسکتا تھا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ زور و کوب اس حد تک نہ ہو کہ فریق دینی دلی ہو جائے یا

اس کی ہڈی ٹوٹ جائے۔

سوال کیا مجتہد کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کو امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر سے روک دے؟

نتیجہ: مجتہد بھی حاکم اور ولی فقیہ ہوتا ہے اور اگر وہ یہ جان لے کہ ظلم و فساد
امر بالمعروف و نہی منکر کا فریضہ بجالانے سے کام لے تو اسے یہ اختیار حاصل
ہے کہ وہ اسے روک دے۔

اگر مجتہد کے پاس حکومت و اقتدار نہ ہو اور وہ کسی کو امر بالمعروف اور نہی منکر
کے متعلق رہنمائی کرنا چاہے تو وہ رہنمائی ضرور کر سکتا ہے لیکن اسے اس سے
روک نہیں سکتا کیونکہ اسے کسی طرح کا اقتدار نہیں ہوتا۔

اگر ولی فقیہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے ایک جماعت تھکیل دے تو
اس صورت میں مکلف کو چاہیے کہ وہ اپنے مرجع کی طرف رجوع کرے۔ اگر مرجع
تقلید یہ کہے کہ اس کام کے لیے ایک جماعت مقرر ہو چکی ہے اور دوسروں کی ضرورت
نہیں ہے تو مکلف کو چاہیے کہ وہ اپنے مرجع تقلید کے فرمان پر عمل کرے۔ البتہ اگر اس
کا مرجع تقلید یہ کہے کہ اس جماعت کے باوجود اس کا وجوب ہر مکلف پر بدستور فرض
ہے تو مکلف کو چاہیے کہ وہ اس فریضہ کو انجام دے اور اگر ولی فقیہ اسے منع کر دے تو
بھڑک جائے چاہیے۔

اور اگر نہی منکر کا تعلق امور محتاطہ اور رد بدعات اور لوگوں کو شک و شبہ
سے بچانے سے ہو تو ولی فقیہ یا کسی دوسرے مجتہد کو اس سے منع کرنے کا کوئی حق نہیں
ہے۔ کیونکہ یہ ولی فقیہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولی فقیہ کی بس بھی ذمہ داری ہے کہ وہ
مسلمانوں کے وجود کی اصلیت اور ان کے نظام کی حفاظت کرے۔ بدعات اور
شبہات سے محفوظ رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔

نتیجہ: کچھ لوگ تجسس جیسے حرام افعال کا ارتکاب کرتے ہیں

اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے

ایسا کر رہے ہیں اور ہمارا یہ فعل امر بالمعروف اور نہی منکر

کے لیے ہے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟

جواب کسی کے خلاف جنس کر کے اسے الیت میں جھلا کر ناپا جائز ہے اور جو کوئی ایسا کرے وہ بُرائی کا مرتکب ہوگا۔ اسے اس کام سے روک دینا چاہیے۔ ایسا کرنے والا خواہ عالم ہو یا جاہل ہو، جنس اصلاح پسند افراد کا فعل نہیں ہے۔

سوال ایک شخص بُرائی کرتا ہے اگر میں یہ سمجھوں کہ میرے قطع غلطی کی وجہ سے وہ شخص بُرائی چھوڑ دے گا تو کیا میرے لیے قطع غلطی کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور کیا اس سے زیارتِ مومن کے احتساب کے قضاویں کی نفی تو لازم نہ آئے گی؟

جواب ہر وہ فعل جائز ہے جس سے یہ توقع ہو کہ اس کی وجہ سے وہ شخص بُرائی سے باز آ جائے گا۔ علماء نے اپنی توضیحات میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

دماغ کی موت اور شرعی موت

سوال کیا دماغ کی موت سے شرعی موت ثابت ہو جاتی ہے؟
مثلاً اگر ڈاکٹر کسی مریض کے لیے کہیں کہ اس کا دماغ مر چکا ہے
تو کیا اسے مردہ سمجھنا صحیح ہے؟

جواب ① دماغ کی موت کو پورے بدن کی موت نہیں سمجھا جاسکتا۔ اہل عقل دماغ کی موت کی صورت میں بھی ایسے شخص کو زندہ سمجھتے ہیں۔

② موت کے احکام مکمل بدن کے موت کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں۔ صرف دماغ کی موت سے وہ احکام مائد نہیں ہوتے۔ اگر کسی شخص کے دماغ کی موت واقع ہو جائے تو ہمیں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دماغی موت کے بعد اس کے اعضاء کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس شخص نے آنکھوں کے علیہ کی دھبہ کی ہو تو بھی دماغی موت کے بعد اس کی آنکھوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اسی

طرح سے دماغی موت کے بعد اسے فردہ کچھ کر اس کے ترکہ میں وراثت کا عمل بھی شروع نہیں کیا جاسکتا۔ دماغی موت سے اس شخص کی بیوی کی عدت شروع نہیں ہوگی۔
 ﴿۴﴾ بعض اوقات خدا کی طرف سے مجوزات بھی نمودار ہوتے ہیں مثلاً اندھے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مفلوج چلتے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دماغی موت کے بعد دماغوں اور دواؤں کے اثر سے ایسا شخص ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک کسی بھی انسان میں سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہے، اسے فردہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

استقاوٰ حمل

سوال کیا استقاوٰ نطفہ اور چار ماہ کے حمل سے قبل استقاوٰ حمل

جائز ہے؟

جواب ہرگز نہیں، ایسا کرنے والے پر استقاوٰ نطفہ کی دعت لازم ہوگی۔ اگر

عورت اس پر اصرار کرے تو بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔

آگ میں جلانا

سوال بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلایا تھا جو آپ کے معلق الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے۔ جب ان ماہاس نے یہ سنا تو اس نے کہا: رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی کسی کو دے سکتا ہے۔ اگر حضرت علیؑ نے ایسا کیا ہے تو ان سے لعنتی صادر ہوئی ہے۔ اس روایت کے معلق آپ کیا فرماتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔

جواب ﴿۱﴾ لواطت کرنے والے کے لیے اسلام میں یہ سزا مقرر کی گئی ہے

کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے جیسا کہ محمد مالک بن حنفیہ اور محمد عزامی میں بیان کیا گیا ہے۔ (الموسائل، جلد ۱۸، باب ۳-۵، من الباب حد اللواط، حدیث اول و چہارم)

اس حکم شرعی سے لایعذب بالنار الا رب النار کی

﴿جب ابن مسلمہ نے حضرت علی علیہ السلام پر ضرب چلائی اور بعد ازاں گرفتار ہو گیا تو آپؐ نے فرمایا: میرے بعد اس شخص کو وہی سزا دینا جو رسول خداؐ نے اس شخص کے لیے تجویز کی تھی جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ رسول خداؐ نے اس کے لیے فرمایا تھا: "اسے قتل کر دو پھر اس کی لاش جلا دو"۔ (مسند احمد بن حنبل، جلد اول/۹۳)

ابن شہر آشوب لکھتے ہیں: حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: جب یہ ہذا ہو جائے تو اس کی لاش کے ساتھ وہی سلوک کر دو جو قاتل نبی کی لاش کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ آپؐ نے فرمایا: اسے قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔

﴿یہ بھی تو ممکن ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انھیں رب کہنے والوں کو آگ میں اس لیے جلایا ہو کہ لوگوں کو ظم ہو جائے کہ جو بھی انھیں رب کہے تو اس کی سزا کی ہے۔

﴿اگر لایعذب بالنار الا رب النار کی روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ما من عامر الا وقد خصص کے تحت اس کا استثنائی حصہ یہ ہے کہ جو بھی امیر المؤمنین کو معبود کہے تو اسے آگ میں جلا دیا جائے۔

شیخ صدوق اور اذان میں شہادتِ ثالثہ

﴿اللہ اعلم﴾ اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی کے لیے شیخ صدوق کی

رہائی کیا تھی؟

﴿حکایت﴾ شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اذان کے باب میں یہ لکھا ہے:

المفوضۃ لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارها وریادوا فی الاذان "محمد و آل محمد خیر البریۃ" مرتین ولی بعض روایاتہم بعد اشہد ان محمدا رسول اللہ "اشہد ان علیا ولی اللہ" مرتین: ومنہم من روی ہذل ذلک "اشہد ان علیا امیر المؤمنین حقا" مرتین ولا شک ان علیا ولی اللہ وانه امیر المؤمنین حقا وان محمد و آلہ خیر البریۃ لکن ذلک لیس فی اصل الاذان، انما ذكرت ذلک لیوفی بہذہ الزیادۃ المتہمون بالتفویض المدسوس انفسہم فی جملتنا (من لا یحضرہ الفقیہ، جلد اول/ ۱۸۸، وسائل الشیخ، جلد ۵/ ۳۲۳، طبع موسسۃ آل البیت)

"خدا کردہ مفوضہ (وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ خدائے محمد و آل محمد کو پیدا کیا مگر باقی کائنات کی تخلیق اور رزق کا نظام انہی حضرات کے پروردگار (یا) پر لعنت کرے جنہوں نے اپنی طرف سے احادیث بنائیں اور اذان میں محمد و آل محمد خیر البریۃ کا اضافہ کیا۔ مفوضہ کی بعض روایات میں اشہد ان محمدا رسول اللہ کے بعد اشہد ان علیا ولی اللہ کو دو مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ کچھ مفوضہ وہ ہیں جو اس کے بدلے اشہد ان علیا امیر المؤمنین حقا دو مرتبہ اذان میں کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں اور وہ حقیقی امیر المؤمنین ہیں اور محمد نور ان کی آل تمام مخلوق سے

الفضل ہے لیکن یہ الفاظ اذان کا حصہ نہیں ہیں۔“

میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ اس زیادتی کی وجہ سے ملفوظہ کی پہچان ہو جائے جو ہمارے ہم عقیدہ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہماری صف کا فرد کہلاتے ہیں۔

① شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو دراصل اذان میں شہادت ثالثہ کی ادائیگی پر ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انھیں صرف اس بات پر اعتراض تھا کہ جعلی روایات کے ذریعہ سے اسے فصول اذان میں سے ایک فصل قرار دیا صحیح نہیں ہے۔

② شیخ صدوق یہ سمجھتے تھے کہ اس جملہ کو قرئت مطلقہ کی نیت سے کہنا چاہیے اور ہمارے دور کے باقی فقہاء کا بھی یہی نظریہ ہے۔ وہ اس جملہ کو جزو اذان نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اذان میں شہادت رسالت کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے۔ (وسائل الفقہ، طبع مؤسسہ آل البیت، جلد ۵/۴۱۵، الکافی، جلد ۳/۳۰۳، من لائحہ النظر، جلد ۱/۱۸)

اس حقیقت سے ہم سب واقف ہیں کہ اذان میں درود پڑھنا اذان کے کلمات میں سے نہیں ہے۔ شیخ صدوق کو شہادت ثالثہ پر اعتراض نہیں تھا۔ انھیں اگر اعتراض تھا تو صرف روایات پر تھا۔ وہ انھیں صحیح نہیں سمجھتے تھے۔

اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیں کہ حضرت صدوق اذان میں ولایت کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتے تھے تو ہم اس سلسلہ میں یہ گزارش کریں گے کہ ضروری نہیں ہے۔ جن احادیث کو شیخ نے موضوع قرار دیا وہ فی الواقع موضوع ہی ہوں۔ عین ممکن ہے کہ روایات مصومین سے وارد ہوں لیکن شیخ مرحوم کو ان کی صحت کے متعلق تسامع ہوا ہو۔

③ ممکن ہے کہ شیخ صدوق اس طرف متوجہ نہ ہوئے ہوں کہ احادیث کا مقصد اذان میں بدون مقصد جزئیت ولایت کی گواہی دینا ہے اور ان احادیث کی وہی

حیثیت ہے جیسا کہ ان احادیث کی ہے جن میں شہادت و رسالت کے بعد درود پڑھنے کو مستحب کہا گیا ہے جب کہ درود کا تعلق فصول اذان سے نہیں ہے۔

﴿ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ احکام ایسے بھی تھے جن کا ائمہ طاہرینؑ مکمل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ معاملہ صرف چند ائمہ تک ہی محدود نہیں تھا۔ حضرت رسولؐ، اکرم اور امیر المومنینؑ بھی چند مسائل بیان نہ کر سکے تھے۔ چنانچہ وہ تعلیمات سینہ بہ سینہ ائمہ طاہرینؑ کے پاس محفوظ تھیں پھر جب حالات سازگار ہوئے تو آئمہؑ نے ان حقائق کا اظہار کیا تھا۔

﴿ یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند احکام کے نفاذ کو آئمہؑ کے پاس تفویض کیا۔ جب حالات سازگار ہوئے تو آئمہؑ اپنے اس خدائی اختیار کو استعمال کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو احکام دین تفویض کیے تھے چنانچہ آپؐ نے اس خدائی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نماز ظہر و عصر و عشاء میں آخری دو رکعات کا اضافہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری دو رکعات کو رکعات ملت اور پہلی دو رکعات کو رکعات فریضہ کہا جاتا ہے۔

ممکن ہے کہ شہادت ثالث فی الاذان کا معاملہ بھی یہی ہو۔ ائمہ کا دور انتہائی مشکل دور تھا اور اس زمانے میں شیعیت انتہائی مشکلات سے گزر رہی تھی۔ ان ایام میں یہ ممکن نہ تھا کہ ائمہ اپنے جبر و کاروں کو اذان میں شہادت ثالث کا حکم جاری کرتے۔

ائمہ کے دور کے بعد جب ان کی روایات مقرر عام پر آئیں تو اذان میں شہادت ثالث شروع کر دی گئی اور انہی روایات کی بنیاد پر بعض فقہائے ملت نے شہادت ثالث کو جزو اذان قرار دیا۔ لہذا اگر حضرت شیخ صدوق اس خصوصیت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو اس سے شہادت ثالث کے جواز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ہم اپنے الفاظ کو پھر دوبارہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدوق شہادت
 ثالثہ فی الاذان کے منکر نہیں تھے۔ اس کی بجائے وہ ان روایات کے منکر تھے جن میں
 شہادت ثالثہ کو جزو اذان کہا گیا ہے۔ انہیں اس جملہ پر بدون قصد جزئیت کوئی
 اعتراض نہیں تھا جیسا کہ ہمارے اکثر فقہاء کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
 اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لیے ہماری کتاب "مظہبات مآساۃ الزہراء"
 جلد ۲/۳۳۸ تا ۳۳۹ کی طرف رجوع فرمائیں۔

کیا فہم حسینؑ میں ماتم کی روایات بھی منقول ہیں

سوال جناب عالی! عام الامام میں ہاتھوں اور روتی عاشورا
 بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مستحب کی جاتی
 ہے اور اس میں سینہ اور چہرے پر ماتم کیا جاتا ہے۔ اہل سنت
 یہائی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کیا آل محمدؑ کی احادیث میں ماتم
 کرنے کا کوئی حکم موجود ہے؟

جواب منہ اور سینہ کو چھنا یا زینت خود مستحب نہیں ہے۔ البتہ یہ امر اس وقت
 محبوب و مطلوب ہوتا ہے جب مقصد امور اہل بیت کا احیاء یا اس سے فہم حسینؑ کا
 اظہار مقصود ہو۔

(اہل بات یہ ہے کہ مؤدث فی القرنی اخیر رسالت ہے اور یہ امور اسی مؤدث
 کا مظہر ہیں)۔

اگرچہ ہدیٰ طہیم السلام سے ماتم کرنے یا نہ کرنے کی روایات موجود نہیں ہیں۔
 اگرچہ ظاہرینہ کی احادیث میں آل محمدؑ کے مصائب پر رونے کا حکم دیا گیا ہے اور ان
 کے مصائب پر حزن و جزع کا حکم ہے اور ان کے امر کو ذمہ کرنے کی خصوصی تاکید کی
 گئی ہے۔

قرآنی آیات اور نماز قصر

سوال جناب عالی! حالت سفر میں چار رکعتی نماز قصر ہو جاتی ہے اور قصر کے اثبات کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جا رہی ہے:

وَ إِذَا طَرَفْتُمْ فِي الْمَظَاهِرِ فَلْيَسَّ عَلَيْنَكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (النساء: 101)

”اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی نماز کو قصر کر لو۔“

آیت مجیدہ میں لفظ فَلْيَسَّ عَلَيْنَكُمْ جُنَاحُ کے الفاظ وارد ہیں جس کا معنی ہے کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے نماز قصر کا جواز ضرور ثابت ہے لیکن اس کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ وضاحت فرما کر مطمئن فرمائیں۔

جواب جب حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے تحت مسلمانوں کو نماز قصر کا حکم دیا تو یہ بات بہت سے لوگوں پر گراں گزری اور انہوں نے کہا کہ ہائے سفر سے تو ہمیں دینی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری عبادت نصف ہو گئی ہے اور اس طرح سے تو ہم اپنے خدا کے حضور قصور وار قرار پائیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ قیہ کیا کہ ہم آئندہ سفر ہی نہیں کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم سفر کرنے لگو تو تمہارے لیے نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان الفاظ سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ نماز قصر میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یعنی ہر طرح کا واقعہ حج و عمرہ کے دوران بھی پیش آیا۔ فتح مکہ سے قبل جب

مسلمان حج و عمرہ کے لیے مکہ آئے تو مشرکینا عرب نے صفا و مروہ میں بت رکھ دیے۔ جن کو دیکھ کر مسلمانوں کو بڑی کھٹ ہوئی اور سوچتے گئے کہ ہم صفا و مروہ میں سستی کیے مگر کریں یہاں تو بت رکھے ہیں۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (البقرہ: ۱۵۸)

”صفا و مروہ خدا کی یادگار ہیں جو کوئی حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے۔“

یہاں بھی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ (کوئی حرج نہیں ہے) کے الفاظ وارد ہیں مگر اس کے باوجود (صفا و مروہ میں) سستی کرنا حج و عمرہ کا رکن ہے۔

تھلید

سوال کیا حضرت سیدہ طی خاتمہ ای کی تھلید سے شرعی ذمہ

داری پوری ہو جائے گی؟

جواب جہاں تک آیت اللہ سیدہ خاتمہ ای کی حمید کا مسئلہ ہے تو ہماری عادت

یہ ہے کہ ہم امر تقلید اور اطمینت کی گواہی کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتے۔

ہمارے بہت سے احباب ہماری اس روش سے ناخبر ہیں۔

ہم مسائیل کی توجہ تم کے عزم علیہ کے جامعہ مدرسین کے اس سرکلر کی طرف مبذول کراتے ہیں جو چند سال پہلے جاری کیا گیا تھا۔ اس میں مراجع تقلید عہد کے نام بیان کیے گئے تھے اور سیدہ طی خاتمہ ای کا نام بھی اس میں شامل تھا۔

پانچواں حصہ

حضرت خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا

مقامِ فاطمہ زہرا علیہا السلام

سوال حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک عظیم مقام کی حامل ہیں۔ سیدہ کے مقام کے حدود بیان فرمائیں اور یہ بھی واضح کریں کہ آیا حضرت سیدہ کچھ آئمہ سے افضل ہیں یا تمام آئمہ سے افضل ہیں؟ یا آئمہ کا مقام حضرت سیدہ سے بلند ہے؟

جواب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کی معرفت ہماری استطاعت سے باہر ہے اور ہم آپؑ کے مراتبِ عالیہ کے حدود کو بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ان ذواتِ طاہرہ کی طرف رجوع کیا جائے جو خدا کے نمائندے ہیں اور وہ آئمہِ مصومین علیہم السلام ہیں۔ ذیل میں مصومین کی رہائی ہم عکس و سیدہ کی چند روایات نقل کرتے ہیں:

① ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جناب سیدہ جنت، انسان، پھولوں اور وحش اور انبیاء و ملائکہ کے لیے واجب الاطاعت تھیں۔“

① امام ابو جعفر ثانی فرماتے ہیں: ”اللہ ازل سے اپنی وحدانیت میں منور تھا۔ پھر اس نے محمدؐ، علیؑ اور فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین کو پیدا کیا۔ وہ ایک ہزار زمانہ تک رہائش پذیر رہے۔ پھر اللہ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا اور ان کی خلقت کا گماہ مقرر

کیا اور ان کی اطاعت ان تمام اشیاء پر واجب فرمائی۔

⑤ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: ”اگر اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پیدا نہ کیا ہوتا تو آدم سے لے کر آخر تک کوئی بھی قاطرہ ذرہ آہ کا کھونہ ہوتا۔“

⑥ بہت سی ایسی احادیث مروی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت رسول خدا، بی بی فاطمہ زہراء اور حضرت علی اور حسین کریمین کو تمام مخلوق سے پہلے پیدا کیا اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا جنت و دوزخ، عرش و کرسی، زمین و آسمان، ملائکہ اور جن و انس کو پیدا نہ کرتا۔

⑦ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ساقی عرش پر یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ۔

⑧ حدیث کسا میں وارد ہے کہ جب بی بی فاطمہ تین چادر میں جمع ہوئے تو اللہ نے فرمایا: میں نے آسمان و زمین، چاند سورج اور اطلاق و سمندر، قاطرہ اور ان کے والد اور ان کے شوہر اور ان کے فرزندوں کی محبت میں پیدا کیے ہیں۔

حدیث کسا کے بہت سے مصادر ہیں جن میں نے حضرت خاتونِ جنت کا اگر کوئی ہم جہ ہے تو وہ صرف حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت سیدہ کا مقام انبیائے ماسلف سے بلند ہوتا ہے۔ البتہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے افضل ہیں اور آپ کے خاتمہ نفس رسول ہونے کی وجہ سے آپ سے افضل ہیں۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو محبت و فحش میں پیدا کیا۔

حاصل بحث یہ ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے والد اور اپنے شوہر علیہما

السلام کے بعد تمام بندگان خدا سے افضل ہیں۔

مخلیق ذہرا (سلام اللہ علیہا) کی حکمت

سوال حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی تخلیق کا کیا مقصد تھا جب

کہ آپؑ نہ تو رسول تھیں اور نہ ہی آپؑ نے امامت کی ذمہ

داریاں نبھائی تھیں۔ اس کے باوجود آپؑ کی صحت کا حقیقہ

رکھنا کیوں ضروری ہے؟

طلاوہ ازہریہ یہ واضح کریں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جس

میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر علیؑ نہ ہوتے تو کائنات میں فاطمہؑ کا کوئی

کفری نہ ہوتا؟

جواب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا انسان صرف وہی ہے جو سیاست میں

اہم کردار ادا کرے اور اپنی تقاریر و خطبات سے ایک جہان کو متاثر کرے اور اگر کسی کو

یہ مقام حاصل نہ ہو تو اسے غیر اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے۔

اگر کسی شخص کی اہمیت کا یہی پیمانہ اور یہی معیار ہے تو پھر آنحضرتؐ کی امامت ہی

بے معنی ہو کر رہ جائے گی اور ان کی شخصیت کی تقدیس تو کہا ان کی شخصیت کی افادیت

ہی ملے گی۔ اور کسی کی بھی شخصیت کو پرکھنے کا یہ اعمال بالکل غیر صحیح ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے ستاون برس کی عمر پائی تھی۔

اس تمام عرصہ میں ہنگامہ خیز کلمات کا تعلق صرف روزِ عاشورا کے واقعات سے

ہے۔ اس طرزِ تفکر کے حامل افراد کی نظر میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا کارنامہ

ان کی صلح پر قیام ہو جاتا ہے اور حضرتؑ کے بعد کی زندگی کی ان لوگوں کی نظر میں کوئی

قدردانیت نہیں ہے۔

ایسے ہی افراد کی نظر میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کا صرف کارنامہ یہی ہے

کہ آپؑ نے چہرہ اثر دعائیں حقیقی کی تھیں۔ اس طرزِ فکر کے حامل افراد کی نظر میں حضرت امام محمد تقیؑ، حضرت امام علی نقیؑ اور امام حسن عسکری علیہم السلام کی زندگی بالکل بے مقصد اور بے فائدہ ہے۔ کیونکہ ان آئمہ کی زندگی میں کوئی ہنگامہ خیرات و کفالت نہیں دیتے۔

ایسے افراد کی نظر میں امام زمانہؑ کا وجود اور عدم وجود برابر ہے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بعد وہ کچھ مؤثر کردار ادا کریں گے ورنہ عرصہٴ غیبت میں ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔

اگر طرزِ فکر یہی ہے تو پھر اسلام پر سلام ہوں۔ اس طرزِ فکر سے ابلیس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور ابلیس ان لوگوں کا شکر گزار ہے کہ دین کی عمارت کو منہدم کرنے میں انہوں نے ابلیس کی مدد کی ہے۔

اس طرزِ فکر کے برخلاف ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی حیثیت کو ماننے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو ذیولٹی عائد ہوئی ہے وہ اس کے لیے پہلے سے کتنی تیاری اور آمادگی رکھتا ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے روزِ عاشورا دینِ خدا و دینی کو بچایا۔ آپؑ نے کارنامہ اگرچہ اپنا ظاہری زندگی کے آخری دن میں سرانجام دیا تھا لیکن اس کے لیے آپؑ نے ستاون برس تک تیاری کی تھی تب کہیں یہ محیرِ حصول واقعہ سرانجام پایا تھا۔ اس طرح سے باقی ائمہؑ نے برس ہا برس تک تیاری کی تاکہ وقت آنے پر دینِ الٰہی اور شریعت محمدیؐ کو سب تحریف سے محفوظ رکھیں۔

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے دور میں اہم کارنامہ سرانجام دیا تھا۔ آپؑ نے وفاتِ رسولؐ کے بعد لوگوں کو جعلِ امامت سے بچانے اور حقیقی امامت کی معرّفی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اس زمانہ میں حضرت سیدہؑ نے جو کردار ادا کیا تھا ایسا کردار

کسی اور سے ممکن نہیں تھا۔

① آپؑ نے حضرت علیؑ کے سیاسی مخالفین کے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپؑ نے اپنے آپ پر ہونے والے ظلم و ستم کی پرواہ تک نہیں کی تھی۔

② حضرت سیدہؑ نے سفیائی حکومت کی نااہلی کو واضح کیا۔ آپؑ نے عملی طور پر ثابت کیا کہ مدعیان حکومت اس امانت کے اہل نہیں ہیں۔

آپؑ نے مطالبہ میراث و فدک کے وقت طویل ترین خطبہ دیا۔ جس میں آپؑ نے سفیائی حکومت کے اقدامات کو اسلامی ہدایات کے خلاف قرار دیا اور فرمایا کہ ان کا یہ فیصلہ قرآن کریم کی نصوص و روایت کے سراسر خلاف ہے۔

آپؑ نے یہ واضح کیا کہ جب سفیائی حکومت اسلام کے بدیہی احکام سے بے خبر ہے تو اسلام کے دوسرے احکام سے ان کی واقفیت کیسے ہو سکتی ہے۔ اور اگر بالفرض ارباب عقیدہ شرعی مسئلہ سے آگاہ تھے تو انہوں نے آپؑ کو حق میراث سے محروم کر کے ظلم و زیادتی کی ہے۔ اور بلی بلی کی زبان مظلومیہ نے ہر باضمیر کو پکار کر کہا: جو لوگ رسولؐ اسلام کی بیٹی سے انصاف نہیں کر سکتے تو وہ امت رسولؐ سے کیا انصاف کریں گے؟

حضرت سیدہؑ نے اپنی مظلومیہ کے ذریعہ سے امت اسلامیہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ان سے یہ سوال کیا کہ جو لوگ بدست و ظہیر سے انصاف نہ کر سکتے ہیں وہ امت کی رہنمائی کیا کریں گے اور امت سے ہاتھ ہو کر تمام انسانوں کی ہدایت کیا کریں گے۔ اسنے بڑے فکری جہاد کے لیے صحت کا ہونا ضروری تھا کیونکہ اگر یہ تحریک کسی غیر مصوم کی طرف سے چلائی گئی ہوتی تو پھر لوگ سوچتے کہ دونوں فریق غیر مصوم ہیں۔ ممکن ہے کہ حکومتی فریق حق پر ہو۔

یہاں تک تو ہم نے حضرت سیدہ کے ظاہری کردار کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر مصوم کے وجود میں کچھ نہ کچھ الٹی اسرار مضر ہوتے ہیں اور حضرت سیدہ بھی سرالٹی کی امین تھیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے کچھ کمال عملی نمونے مقرر کیے۔ انبیائے کرام ایمان باللہ اور سیرت طیبہ کے کمال نمونے تھے اور حضرت خاتم الانبیاء مہتمم انسانوں کے لیے اسوۂ کمال کی حیثیت رکھتے تھے۔

ادھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانیت کو صنفی اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ایک صنف مردوں پر مشتمل ہے اور دوسری صنف عورتوں پر مشتمل ہے۔ تمام انبیاء کرام کا تعلق مردوں کی صنف سے تھا، اسی لیے ضروری تھا کہ خواتین میں بھی ایسے کمال نمونے ہونے چاہئیں جو خواتین کو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کر سکیں۔ خواتین کی دنیا میں حضرت حوا، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت آسیہ زوجہ قریحون اور حضرت مریم کو اہم مقام حاصل ہے۔ لیکن جس طرح سے حبیبہ خدا اسوۂ کمال تھے اسی طرح سے عالم نسواں میں اگر کوئی اسوۂ کمال دکھائی دیتا ہے تو وہ حضرت خاتونِ جنت سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے۔

ہر عورت کی زندگی میں تین موڑ آتے ہیں:

- ① پہلا دور وہ ہے جب وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔
- ② دوسرا دور جب شروع ہوتا ہے جب وہ کسی کی بیوی بنتی ہے۔
- ③ تیسرا دور وہ ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔

مذکورہ تینوں ادوار میں اگر عالم نسواں کے لیے کوئی بی بی اسوۂ کمال کہلا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپؑ نے بیٹیوں کے لیے روشن مثالیں قائم کی تھیں۔ آپؑ نے بیوی بن کر عالم اسلام کی ہر بیوی کے لیے

اربع و اعلیٰ اقدار قائم کی تھیں اور آپؑ نے میں بن کر اولاد کی جو تربیت کی، اس سے آپؑ نے ہر خدوۃ اسلام کے لیے روشن راہیں متعین فرمائی تھیں۔

علامہ اقبالؒ نے خاتین اسلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا:

اگر چہ زورِ شکی پذیر
جزرِ امتِ محمدؐ کو نہیں
جڑی ہاش و پنہاں شِ ازین صر
کہ در آغوشِ شبیری گھیری

(اضلاع من الحرم)

مقامِ زہراؑ اور اسقاطِ جنین

سوال جناب عالی! بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہؑ نے اپنی میراث اور یہ فداک کا مقدمہ خلیفہٴ اول کے سامنے پیش کیا۔ انھوں نے بی بیؑ کے دلائل کو تسلیم کیا اور بی بیؑ کی جائیداد و املازہ کرنے کے لیے ایک وقفہ لکھ دیا۔ بی بیؑ وہ وقفہ لے کر گھر آ رہی تھیں کہ راستے میں حضرت علیؑ کا ایک سیاسی حریف ملا۔ اس نے بی بیؑ سے وہ وقفہ خرید چھین لیا۔ اس دوران بی بیؑ نے حراست کی۔ اس نے آپؑ کو دھکا دیا اور وہ وقفہ چھین لیا اور اس کے پُڑے پُڑے کر دیئے۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے آپؑ کے شکم پر چوٹ آئی۔ آپؑ حاملہ تھیں اور آپؑ کے حمل کا اسقاط ہو گیا۔

اسقاطِ جنین کے لیے ایک رعایت پیش کی جاتی ہے کہ اگر باپ حکومت نے سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی اور جلا ہوا دروازہ

آپؑ کے وجودِ اطہر پر مگر جس کی وجہ سے آپؑ کا محلِ ضائع ہو گیا۔

دونوں روایات میں خاصا تضاد پایا جاتا ہے۔ اس مسئلہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟

جواب: اسقاطِ جنین کی زیادہ تر روایات کے حلقِ دروازہ صحت کو نذر آتش

کرنے سے ہے اور جس روایت کا آپؑ نے ذکر کیا ہے وہ روایت بھی بعض کتابوں میں مذکور ہے۔ ممکن ہے کہ گھر کے حملہ میں بی بی کو کافی چوٹ آئی ہو اور اسقاطِ بعد میں ہوا ہو۔ ایسے زیادہ تر روایات کا اشارہ دروازہ صحت کے گرنے کی طرف ہے۔

حضرت زہراءؑ کی ذات میں کون سا راز مضمحل ہے؟

سوال: جناب عالی! ایک دعا میں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں:

اللھم اسئلك بحق الزھراء وابیہا وعلہا وبنیہا
والسر والمستودع فیہا

”خدایا! میں تجھے جناب زہراءؑ اور ان کے والد اور ان کے خاوند اور ان کے بیٹوں کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اور میں اس راز کا واسطہ دیتا ہوں جو خاتونِ جنت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ وہ کون سا راز ہے جو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا میں ودیعت کیا گیا تھا؟“

جواب: جب دعا کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ میں تجھے اس راز کا واسطہ دیتا ہوں

جو حضرت سیدہؑ کی ذات میں ودیعت کیا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپؑ کی ذات والامعات میں کوئی اہم راز ودیعت کیا گیا ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ راز لمامت کا راز تھا یعنی آپؑ کو اُمّ اللائمہ

ہونے کا شرف دیا گیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں: آپ مفترض الطاعت تھیں اور حد یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ آپ باقی ائمہؑ پر بھی جنت تھیں۔

لیکن مذکورہ بالا دونوں تاویلات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ جب کہ اس کے لیے کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے علم کی کمی کا اعتراف کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں اس راز سے آگاہی حاصل نہیں ہے۔ ویسے بھی راز اسے کہا جاتا ہے جو پوشیدہ ہو اور ہر شخص اس سے واقف نہ ہو۔ لہذا راز کو راز ہی رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

حضرت عثمان کی دامادی پر ایک نظر

سوال کیا حضرت عثمان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا تھا جب کہ بیچ البلاغہ کے ایک خطبہ میں یہ الفاظ موجود ہیں:

وقد خلعت من صہرہ عالم ینالا (بیچ البلاغہ، خطبہ ۱۶۴)
 ”جس رسول خدا کی دامادی کا شرف حاصل ہے جو کہ شیخین کو حاصل نہیں تھا“۔ اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

جواب جس دامادی پر بڑا فخر کیا جاتا ہے وہ دامادی ثابت نہیں ہے کیونکہ رقیہ و ام کلثوم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی بیٹیاں تھیں وہ آنحضرتؐ کی روضہ یعنی لے پالک تھیں۔ ان کے حلق سب تاریخ میں تین قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں:

❖ وہ حضرت رسول خدا کی صاحب زادیاں تھیں۔

❖ وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پہلے شوہر کی بیٹیاں تھیں۔ جب حضرت

خدیجہؓ کا رسول خدا سے عقد ہوا تو وہ بچیاں اپنی والدہ کے ہرلو آنحضرتؐ کے گھر منتقل

ہوگی تھیں اور ان کی پرورش آنحضرتؐ کے گھر میں ہوئی اور یوں وہ آنحضرتؐ کی بیٹیاں مشہور ہو گئیں۔

۴) یہ بیچیاں حضرت خدیجہؓ کی ایک بہن ”ہالہ“ کی بیٹیاں تھیں۔ ہالہ اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہؓ نے اپنی ہانچوں کو گود میں لے لیا اور پھر جب ہل بلی کا نکاح رسولؐ خدا سے ہوا تو یہ بیچیاں اپنی خالہ حضرت خدیجہؓ کے ساتھ رسول کریمؐ کے گھر میں آ گئیں اور آنحضرتؐ کے گھر میں وہ چلتی رہی تھیں۔ اسی لیے وہ آنحضرتؐ کی بیٹیاں مشہور ہو گئی تھیں۔

اموی حکام نے حضرت عثمانؓ کو داماد رسولؐ ثابت کرنے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیئے تھے اور یہ روایات وضع کرائی تھیں کہ وہ آنحضرتؐ کی صلیبی بیٹیاں تھیں۔ اس طرح سے اموی حکام یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ حضرت علیؓ ہی رسول اکرمؐ کے داماد نہیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ حضرت عثمانؓ بھی داماد رسولؐ ہیں۔ اور اس پروپیگنڈے سے نئی اُمیہ نے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضرت علیؓ کے گھر رسولؐ خدا کی ایک صاحب زادی بھائی مکی تھی جبکہ حضرت عثمانؓ نے بچے بعد دیگرے رسولؐ خدا کی دو صاحب زادیوں سے نکاح کیا تھا۔ اور اس رشتہ کو حضرت عثمانؓ کی فضیلت کا سبب بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ دونوں لڑکیاں رسولؐ خدا کی صلیبی بیٹیاں نہیں تھیں اور اگر بغرض محال انھیں صلیبی صاحب زادیاں مان بھی لیا جائے تو بھی اس سے قبل ان لڑکیوں کا نکاح ابولہب کے دو بیٹوں حبیبہ اور حبیہ سے ہوا تھا۔ اگر حبیبہ و حبیہ کو اس دامادی سے کوئی شرف حاصل نہیں ہوا تو حضرت عثمانؓ کو بھی اس سے کوئی شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ محرمہ بیٹیوں کا تاریخِ وحدت و سیر میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ویسے بھی ان لڑکیوں کا آنحضرتؐ کی صلیبی بیٹیاں ہونا مکمل نظر ہے۔ چنانچہ ابوالقاسم الکولنی

(التونی Far) تحریر فرماتے ہیں:

فلما تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدیجہ ماتت حالۃ بعد ذلک بعداً یسیراً وخلفت الطفلتین ریینب و رقیۃ فی حجر رسول اللہ (ص) و حجر خدیجۃ فربیاهما وکان من سنۃ العرب فی الجاہلیۃ من یرزی یتیمایا ینسب ذلک الیتیم الیہ (الاستبصار ص ۶۹)
 ”جب رسول خدا نے حضرت خدیجہؓ سے عقد کیا تو اس کے تھوڑے عرصہ بعد ہالہ کا انتقال ہو گیا اور اس نے دو لڑکیاں چھوڑیں: ایک کا نام رنب اور دوسری کا نام رقیہ تھا۔ انھوں نے رسول خدا اور خدیجہؓ کی گود میں پرورش پائی اور اسلام سے قبل یہ دستور تھا کہ اگر کوئی یتیم بچہ کسی کی گود میں پاتا تھا تو اسے اس کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔“

اور ابنِ ہشام نے حضرت خدیجہؓ کی اولاد کے حلقے یہ لکھا:

وكانت قبۃ عند ابی حالۃ ابن مالك فولدت له هند بن ابی حالۃ ورننب بنت ابی حالۃ و كانت قبل ابی حالۃ عند عتیق بن خالد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم فولدت له عبداللہ وجاریہ

”حضرت خدیجہؓ رسول خدا کے نکاح میں آنے سے پہلے ابی ہالہ بن مالک کی زوجیت میں تھیں جس سے ایک لڑکا ہند اور ایک لڑکی رنب پیدا ہوئی اور ابی ہالہ سے قبل عتیق بن خالد کے عقد میں تھیں جس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔“ (سیرت

(ابن ہشام، جلد ۳/۲۹۳)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہؓ کی دو لڑکیاں عقیدہ رسولؐ میں آنے سے پہلے موجود تھیں اور انہوں نے آنحضرتؐ کے گھر پر درش پائی تھی اور وہ عرب دستور کے تحت آپؐ کی بیٹیاں مشہور ہو گئیں اور وہ جن سے بھائی نکلیں وہ آنحضرتؐ کے داماد کہلائے لیکن دامادی کی حیثیت وہی ہوگی جو ان لڑکیوں کے بیٹی ہونے کی ہو سکتی ہے۔ لہذا اسے محل افکار میں پیش کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کی حیثیت کو دیکھ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ حضرت عثمان کے ”حسن سلوک“ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری اپنی تصحیح میں یہ روایت درج کرتے ہیں:

عن انس بن مالك قال شهدنا بنت رسول الله
والرسول جالس على القبر فرأيت عينيه قد معان
فقال هل فيكم من احد لم يغارها الليلة فقال
ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها منزل في قبرها
(صحیح بخاری، جلد ۱۷/۳۳۷)

”انس بن مالک کا بیان ہے کہ ہم دختر رسولؐ کے دفن کے موقع پر موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسولؐ خا قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو آج کی رات ہم بستر نہ بنا ہو؟ ابو طلحہ نے کہا: میں۔ حضرتؐ نے فرمایا: پھر تم قبر میں اتر دو، چنانچہ وہ قبر میں اترے۔“

اس موقع پر رسولؐ خدا نے حضرت عثمان کے ”مازہ و مدون پردہ“ کو بے خدایہ کر کے انہیں قبر میں اترنے سے روک دیا حالانکہ آپؐ کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو تھا کہ

آپ کسی کے اندرونی حالات ظاہر کر کے اس کی جگہ اور اہانت گوارا نہ کرتے تھے۔
آپ لوگوں کے محبوب جان کر بھی چشم پٹی کیا کرتے تھے مگر یہاں کردار اتنا گھناؤنا تھا
کہ بھرے مجمع میں انھیں شرمندہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔

یہاں پر ایک نکتہ انتہائی قابلِ توجہ ہے کہ جب پہلی بیوی سے حضرت عثمان نے
وہ حسن سلوک کیا تھا کہ رسولِ خداؐ نے بھرے مجمع انھیں شرمندہ کیا تھا تو پھر اس کے بعد
دوسری بیٹی کا رشتہ دینے کی کیا تنگ رہ جاتی ہے؟

آئیے اس مسئلہ کا ایک اور رخ سے جائزہ لیں۔ مؤرخین نے لکھا کہ اعلانِ
نبوت سے آنحضرتؐ نے رقیہ و ام کلثوم کا عقد الہلب کے دو بیٹوں عتبہ اور صحبہ سے
کیا تھا۔ پھر جب آپؐ نے اعلانِ نبوت کیا اور الہلب نے آپؐ کی شدید مخالفت کی تو
اللہ نے اس کی مذمت میں سورۃ الہلب نازل فرمائی۔

الہلب کو اس پر سخت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: تمہارا سر محمدؐ
میرے خلاف سورت بنا کر لوگوں کو سنارہا ہے۔ اس بے عزتی کا بدلہ لینے کا ایک
طریقہ ہے کہ تم اس کی بیٹیوں کو طلاق دو۔

چنانچہ عتبہ اور صحبہ نے دخترانِ رسولؐ کو طلاق جاری کر دی۔ دونوں صاحب
زادیاں اپنے والد ماجد کے گھر آ گئیں۔ اس کے بعد رسولِ خداؐ نے رقیہ کا عقد حضرت
عثمان سے کر دیا۔ جب حضرت عثمان نے ہجرت حبشہ کی تھی تو وہ بیوی ان کے ہمراہ
تھی۔ پھر حضرت عثمان مدینہ آئے تو یہی ہمراہ تھی۔ ۲ ہجری میں اس بیوی کی وفات
واقع ہوئی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بیوی حضرت عثمان کے پاس کم و بیش چھ برس
تک ساتھ رہیں۔ چھ برس کی طویل رفاقت کے بعد ان کی وفات ہوئی تو رسولِ خداؐ
نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی۔

تمام غیور اور باحیا مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر ذرا یہ غور تو کریں کہ جب اہلبیت کے بیٹوں نے طلاق دی تھی تو دونوں لڑکیاں جہان اور دخولہ تھیں۔ ایک لڑکی کی تو شادی ہو گئی۔ دوسری بیٹی کو رسول خدا نے نحو ذہا لہ شریعت اور انسانی غیرت کے تمام تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا تھا اور پارے پھردہ برس تک اس انتظار میں جہان جہان بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھا کہ اس کی بہن مرے گی تو میں اپنے دلدادہ کو دوسری بیٹی بیاہوں گا !!؟

کیا رسول خدا کو کوئی رشتہ چھوڑ سال تک نہیں ملا تھا کہ جس سے آپ اپنی صاحب زادی کا نکاح کرے؟ کیا سابقین اولین صحابہ میں سے کوئی اس قابل نہ تھا کہ اس سے آنحضرت کی بیٹی کا عقد کرے؟

تاریخ بیان کرتی ہے کہ شیخین نے باری باری رسول خدا کو حضرت فاطمہ زہرا کے رشتہ کا پیغام بھیجا تھا لیکن آنحضرت نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ اس کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔

جیسب بات ہے کہ کم سن بیٹی کے لیے تو شیخین نے خواست گاری کی تھی لیکن ایک جہان لڑکی پورے چھوڑ برس تک باپ کے گھر بیٹھی بدھی ہوتی رہی لیکن کسی طرف سے بھی رشتہ طلب نہیں کیا تھا !!

معلوم ہے کہ نبی اُمیہ کی نوازشات پر چلنے والے مؤرخین نے یہ داستان حقیقت کی ہے اور حضرت حسن کو دہرا داماد ثابت کرنے کے لیے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس سے رسول خدا کی اہانت لازم آتی ہے لیکن مؤرخین کی بلا سے صحابہ خدا کی توہین ہوتی ہے تو ہوتی رہے لیکن خلیفہ کو دہری دلا دادی کا سہرا ضرور باندھا جائے !!

بیت رسول ﷺ

بیتِ عالی! آپ نے اپنی کتاب "بیتِ اُمیہ"

ربانیہ" میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول مقبولؐ کی صرف ایک ہی صاحب زادی تھی اور وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ جناب عالی! آپ نے یہ لکھ کر مسئلہ تاریخ کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ سنی و شیعہ محققین و مؤرخین کا اس امر پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار صاحب زادیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نعلب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔

مؤرخین نے لکھا ہے: آنحضرتؐ کی بیٹیوں بیٹیوں نے ابھی خاصی عمر پائی تھی اور ان کی شادیاں بھی ہوئی تھیں۔ البتہ اجماع مؤرخین کے مقابلہ میں کچھ شاذ افراد نے یہ موقف اختیار کیا کہ آنحضرتؐ کو خدا نے ایک ہی بیٹی سے نوازا تھا۔ جب کہ ایک بیٹی کا عقیدہ جہاں مسئلہ تاریخ کی نفی ہے وہاں قرآن کریم کی اس آیت مجیدہ کی بھی نفی ہے۔

ارشاد قدرت ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَهَبْتُكَ وَنَسَاؤَ الْمُؤْمِنِينَ (الاحزاب: ۵۹) ”اے نبی! آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہیں.....“

اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ”نسا“ استعمال کیا ہے جو کہ ”بنت“ کی جمع ہے۔ اگر آنحضرتؐ کے ہاں ایک بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ لفظ ”نسا“ کی بجائے لفظ ”بنت“ کہتا۔

واضح رہے کہ قرآن کریم میں کسی بھی جگہ ایک بیٹی کا ذکر نہ دکھائی دیتا۔ اس کے برعکس لفظ ”نسا“ قرآن حکیم میں

دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو خلاف قرآن موقف
انہی رکرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟

جواب: اس موضوع پر ہم نے اپنی کتاب ”تفہیمات کتاب مآ ساة الزہرا“
کی چھٹی جلد میں صفحہ ۳۳ سے صفحہ ۵۵ تک تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس کے لیے ہم
مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

◊ جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ قرآن کریم میں لفظ ”بنات“ آیا ہے۔
جب لفظ بنات جمع ہے تو پھر آنحضرت کی بیٹی ایک کیسے ہو سکتی ہے؟

اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں صیغہ جمع استعمال
ہو اس سے زیادہ افراد مراد ہوں بلکہ بعض اوقات جمع کے صیغہ سے فرد واحد بھی مراد
ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں خداوند عالم کے لیے بیسیوں آیات موجود ہیں جن میں
جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔

آیات میں اگرچہ صیغہ جمع استعمال ہوا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہی
رہے گا۔

◊ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَارْتَبِعُوا**
صَالِحَهَا..... (المومنون، ۵۱) اے رسولو! پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل بجالاؤ۔

اس آیت مجیدہ میں خطاب حضرت رسول اکرم سے ہے اور صیغہ ”رسل“ صیغہ
”کلوا“ اور صیغہ ”وارتبعوا“ جمع ہیں۔ آنحضرت کی حیات طیبہ میں کوئی دوسرا رسول
موجود نہیں تھا جس کے حلقے پر کہا جائے کہ یہ آیت آنحضرت کے ساتھ ملاں ملاں
رسول کو مشتمل ہے اور آنحضرت خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کسی نے نبی نے بھی
نہیں آتا کہ یہ کیا جائے کہ یہ آیت بعد میں آنے والی رسول پر مشتمل ہے۔ مگر صیغہ جمع
ہیں اس سے مراد اکیلے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

معلوم ہوا میثہ جمع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو۔ بعض اوقات
فرد واحد کے لیے بھی جمع کا میثہ لایا جاتا ہے۔

۴) نعیم بن النعمان نے اس واقعہ کی طرف ان الفاظ سے اشارہ کیا:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ (آل عمران: ۱۷۳)

”وہ لوگ (مجاہدین اسلام) جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ
(کفار) تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تم ان سے ڈرو۔“

یہ بات کہنے والا فرد واحد تھا مگر اس کے لیے فقط ”الناس“ استعمال ہوا ہے جو
کہ اسم جمع ہے۔ معلوم ہوا کہ جمع کے لیے افراد کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرد
واحد کے لیے بھی جمع کا میثہ لایا جاسکتا ہے۔

۵) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو طلاق جاری کی تو
اس پر سورۃ طلاق کی یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ (الطلاق: ۱)

”اے نبی! جب تم بیویوں کو طلاق دیجئے لگو۔“

فقط نساء میثہ جمع ہے لیکن طلاق سب بیویوں کو نہیں ہوئی صرف ایک بیوی کو
ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ میثہ جمع سے زیادہ افراد ہی مراد ہوں۔ بعض
اوقات فرد واحد کے لیے بھی میثہ جمع استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۶) مفسرین اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک سال کو
حالیہ رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل
فرمائی۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ يُكُونُونَ (مائدہ: ۵۵)
”تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ جو ایمان
لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکوع میں زکوٰۃ ادا
کرتے ہیں۔“

اس آیت مجیدہ کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ اس میں آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ جمع کے صیغے ہیں اور پھر (يُؤْتُونَ) جمع ہے اور پھر وَهُمْ يُكُونُونَ کے دونوں
لفظ جمع ہیں۔

الغرض اس آیت میں چھ صیغے جمع کے لائے گئے ہیں مگر اس سے صرف
حضرت علی علیہ السلام ہی مراد ہیں۔

① آیت مہملہ تلاوت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَغْيٍ مَا هَاجَكَ مِنَ الْوَيْلِ فَقُلْ
تَقَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا
وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَكَ الْوَلِيَّ عَلَى
الْكَلْبِ مِثْلٍ ۝ (آل عمران: ۶۱)

”جو بھی علم آجائے کے بعد آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ
دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور
ہم اپنی بیٹیوں کو بلائیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ اور ہم چالوں کو
بلائیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ پھر مل کر مہملہ کریں اور جھوٹوں
پر اللہ کی لعنت کریں۔“

واضح رہے کہ لفظ ”ابناء“ کے مقابلہ میں لفظ ”نساء“ آجائے تو اس کا معنی

بیٹیاں ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

يَذَّيْحُونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ (البقرہ: ۲۱۹)

”وہ تمہارے بیٹے ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو بچاتے تھے۔“

آیت مہملہ کے تحت جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افراد مہملہ کو لے کر گئے تو لفظ ”ابناء“ کے تحت حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہم السلام کو ساتھ لیا اور لفظ ”نساء“ کے تحت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا اور لفظ ”افس“ کے تحت حضرت علی کو ساتھ لیا۔

لفظ ”نساء“ جمع ہے اور اس کی واحد ”امرأة“ ہے۔ میرا مہملہ میں جانے والی خاتون ایک تھی لیکن اللہ نے ان کے لیے میزوج استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میزوج کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعداد دو سے زیادہ ہو۔ بعض اوقات فرد واحد پر بھی جمع کے میزوج کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ میں لفظ ”بناتک“ استعمال ہوا ہے تو اس سے زیادہ افراد مراد لینا ضروری نہیں ہے۔ اس سے فرد واحد حضرت سیدہ مراد ہیں۔

علاوہ ازیں لفظ ”بنات“ عام لفظ ہے۔ اس کا اطلاق جہاں بیٹی پر ہوتا ہے وہاں اس کا اطلاق پوتی اور نواسی پر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرسب کلاخ کی آیت مجیدہ میں یہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں۔

خُرُوجَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ..... (النساء: ۲۳)

”تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔“

تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ اس آیت مجیدہ میں لفظ ”بنات“ سے صرف صلبی بیٹیاں ہی مراد نہیں ہیں بلکہ پوتی اور نواسی بھی اس میں شامل ہیں۔ رسول خدا کسی کے

دادا نہیں تھے اور آپ کے ہاں کوئی پوتی موجود نہ تھی لیکن آپ مانتا تھے۔ خدا نے آپ کو حضرت زینبؓ و ام کلثومؓ جیسی لوہیاں عطا کی تھیں وہ آپ کی بات تھیں۔

اس صورت میں آیت پردہ کی وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ اے نبی! آپ اپنی بیویاں اور بیٹی اور نواسیوں اور مویشین کی عورتوں سے کہیں کہ وہ جب گھر سے باہر آئیں تو ہا پردہ ہو کر آئیں۔

جب لفظ "بات" میں نواسیوں کا احتمال باقی ہے تو اس لفظ سے آنحضرتؐ کی صلیبی بیٹیاں مراد لینے پر آخر صبر رکھیں۔ اصول تو یہ ہے کہ اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال "جب احتمال آجائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔"

اکلوتی بیٹی کا استدلال

① مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریمؐ کو بیٹے عطا کیے تھے لیکن وہ بچپن ہی میں اللہ کو یادے ہو گئے۔ اس پر عاص بن وائل نے گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمدؐ "اتر" ہیں۔ ان کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ اس بد بخت کی اس گستاخی کے جواب میں اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ "ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔" یعنی خیر کثیر اور اولاد کثیر عطا کی ہے۔

اس سورت کے نزول کے بعد حضرت فاطمہؓ زہراؓ سلام اللہ علیہما کی ولادت ہوئی اور آپ سورہ کوثر کی صلیبی تفسیر میں کر دیا میں آئیں۔

آخر کیا وجہ ہے کہ اگر زینبؓ، رقیہؓ اور کلثومؓ بھی آنحضرتؐ کی صلیبی بیٹیاں تھیں اور حضرت سیدہ بھی صلیبی بیٹی تھی تو خدائے ان عین بیٹیوں کو "کوثر" کیوں نہ کہا صرف حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو کوثر کیوں کہا؟

② قرآن کریم میں حرام رشتے بیان ہوئے ہیں۔ ان کے ضمن میں اللہ نے

یہ فرمایا:

وَمَا يَذِيبُكُمُ اللَّهُ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ (النساء: ۲۳)

”تمہاری دخول بیویوں کی لے پاک لڑکیاں جنہوں نے تمہاری
آغوش میں پردوش پائی ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں۔“

مشہور سنی مفسر نے اپنی تفسیر میٹا پوری میں یہ جملے لکھے ہیں: مکروہائے
رسول اللہ من خدیجۃ ”جیسا کہ خدیجہ کی بیٹیاں جنہوں نے رسول اللہ کے گھر
میں پردوش پائی تھیں۔“

اللہ نے تو ان لڑکیوں کو ”مروہ“ قرار دیا ہے اور مروہ ہمیشہ ”لے پاک“ کو کہا
جاتا ہے مکی بیٹی کو نہیں۔

﴿اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

فَأَمَّا النِّبِیُّ فَلَا تَفْقَهُوا (النبی: ۹)

”پیغمبر کو مت جھڑکو۔“

علامہ فخر الدین رادوی نے تفسیر کبیر میں یہ جملے لکھے ہیں: صاحب النبی علی

بنات خدیجۃ ”ایک بار رسول خدا نے خدیجہ کی بیٹیوں کو جھڑکا تو اللہ نے یہ آیت
نازل فرمائی کہ ”آپ پیغمبر کو مت جھڑکیں۔“

اور باب انصاف توجہ فرمائیں: پیغمبر اس واقعہ کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا
ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لڑکیوں کو رسول خدا کی زوجگی میں جیم کیا ہے۔ اگر رسول خدا ان
کے اصل والد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جیم ہی کیوں کہتا؟

﴿اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا:

قُلْ لَا اسْتَفْلِحُكُمْ عَلَيْهِ نَجْزِ إِلَّا النُّوَلَاةَ فِی الْقُرْبٰی

”آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس کی کوئی اجازت نہیں چاہتا مگر

اسپے قربت داروں کی مودت چاہتا ہوں۔“ (الشوریٰ: ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے فی القرآنی کو اجر رسالت قرار دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا:

یا رسول اللہ من هؤلاء قواہلتک الدین وجہت علینا

مودتہم؟

”آپ کے وہ قربت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب

کی گئی ہے؟“

آپ نے فرمایا وہ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد ہے۔ (ہکذا فی مکتب انتفاہیں)

سوال یہ ہے کہ جب قربت و غمخیزگی جہ سے اللہ نے مودت کو فرض کیا اور

مذکورہ تینوں خواہن بھی رسول اکرم کی صلیبی بیٹیاں تھیں تو ایک بیٹی کو قربت دار سمجھ کر

اس کی مودت کو واجب کیا گیا۔ دوسری بیٹیوں کو اس سے محروم کیوں رکھا گیا جب کہ

قربت تو ان کی بھی وہی تھی جو حضرت سیدہ کو حاصل تھی؟

معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنحضرت کی بیٹیاں ہی نہیں تھیں ورنہ رسول خدا و جہ سے

مودت کے لیے ان کا نام بھی ضرور لیتے۔

⑤ آیتِ تطہیر میں صرف ایک بیٹی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی اکھا کی

نہیں دیتی۔

⑥ آیتِ تطہیر کے نزول کے بعد رسول خدا چار ماہ یا چھ ماہ تک روزانہ

حضرت زہراء کے دروازے پر نماز کے وقت جاتے اور آیتِ تطہیر پڑھ کر فرماتے تھے:

اللہم بیات النماز کا وقت ہے۔ (الصواعق المحرقة)

اگر حضرت عثمان بھی داود رسول ہوتے تو رسول خدا ان کے دروازے پر بھی

جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر آیتِ تطہیر پڑھتے اور انھیں اہل بیت کہہ کر نماز کی یاد دہانی

کراتے۔ چونکہ رسول اکرم ایسا عمل نہیں کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنحضرت کی صلیبی پٹیاں نہیں تھیں۔

④ آیت فیس میں موجود اذی القرنی کے تحت آنحضرتؐ نے حضرت سیدہ اور بن کی اولاد کو شامل کیا تھا۔ اگر ابو العاص بن ربیع کی زوجہ زینب اور حضرت عثمان کی دو بیویاں آنحضرتؐ کی قرابت دار ہوں تو آنحضرتؐ انھیں بھی فیس کے ”مہم اذی القرنی“ میں شامل کرتے؟

معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیویاں آنحضرتؐ کی صلیبی صاحب زادیاں نہیں تھیں۔ مگر آپؐ کی صاحب زادیاں ہوتیں تو آپؐ انھیں بھی فیس کا حق دار قرار دیتے۔

⑤ تثنیٰ و شیعہ محدثین نے اپنی کتب حدیث میں باب ”مناقب اہل بیت“ قائم کیا ہے۔ پورے باب میں مذکورہ تین بیٹیوں کی منقبت میں ایک روایت تک موجود نہیں ہے۔ اگر وہ بھی آنحضرتؐ کی صاحب زادیاں ہوتیں تو شیعہ محدثین نہ سبھی کم از کم تثنیٰ محدثین تو ان کی فضیلت میں کوئی نہ کوئی روایت ضرور نقل کرتے اور ان کی دلچسپی کی ایک نمونہ وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ حضرت عثمان کی بیویاں تھیں۔

آیا عاتقہ اربہہ کی روایت قرین عمل بھی ہے؟

اس مسئلہ کا ایک اور رخ سے جائزہ لینا چاہئے ہیں لیکن مذکورہ چارہ سے قبل مؤرخین کی بیان کردہ تاریخ کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں۔

مؤرخین نے لکھا کہ رسول خدا کی عمر پچیس برس کی تھی جب انھوں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی۔

یہ ابن اسحاق کی بیان کردہ روایت ہے جب کہ الاداؤں، جلد اول/ ۱۶۱ میں مرقوم ہے کہ آنحضرتؐ کا نکاح اطلالہ نبوت سے پانچ برس پہلے ہوا تھا۔ جب کہ سیرت مغلطائی، ص ۱۲ میں ابن جریر کے حوالے سے مرقوم ہے کہ رسول خدا کی شادی

اطلاقِ نجات سے تین برس قبل ہوئی تھی۔

اس قول کی تائید مجمع الزوائد، جلد ۹/۲۶۹ اور الاذائل، جلد اول/۱۶۱ میں بھی

موجود ہے۔

اب اگر پانچ سال یا تین سال اطلاقِ نبوت سے قبل شادی کی تاریخ کو صحیح مان لیا جائے تو اس سبب وائش یہ فیصلہ کریں کہ اس عرصہ میں تین صاحب زادیاں پیدا ہوئیں اور پھر نسب کی شادی ابوالعاص بن رقیع سے ہوئی اور رقیع وکلاؤم کی شادی ابولہب کے دو بیٹوں حبیبہ سے کیے ہو گئے؟

کیا کوئی وائش سند ہمیں یہ نکتہ سمجھائے گا؟

بناو رسول کے لیے فیصلہ کن روایت

ابوہریرہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے

فرمایا:

یا علی اوتیت ثلاثاً لم یؤتھن احد ولا انا اوتیت صھرا
مثلی ولم اوت انا مثلی واوتیت صدیقة مثل اہنتی
ولم اوت مثلھا واوتیت الحسن والحسین من صلبت
ولم اوت من صلبی مثلھما ولکنکم منی وانا منکم
”علی! اللہ نے تجھے تین ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو کہ کسی کو بھی
نہیں ملیں۔ ص یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں ملیں:

① خدا نے تجھے جیسا شسر عطا کیا جب کہ مجھے جیسا
شسر عطا نہیں ہوا۔

② خدا نے تجھے قلم زہرا جیسی مددگار بھی عطا کی جب کہ
مجھے اس جیسی مددگار نہیں ملی۔

(۲) خدا نے تجھے حسن و حسین علیہم السلام جیسے فرزند عطا کیے جب کہ مجھے ان سے صلیبی بیٹے عطا نہیں ہوئے۔ لیکن تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔“

اگر حضرت عثمان بھی نامزد ہوتے تو وہ بھی کہتے کہ اس شرف میں میں نہیں بھی شریک ہوں۔ (حوالہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں: احقاق الحق، قسم المصحات مرثیٰ نجفی، جلد ۴/۵، جلد ۳۳۳/۲، بحوالہ مناقب عبداللہ الشافعی، ص ۵۰ (قلمی نسخہ) مناقب کاش، ص ۷۲ (قلمی نسخہ)، لقمہ درد السطین زندی لکھی، ص ۱۱۳-۱۱۴، عقل خوارزمی، جلد اول/۱۰۹)

یہی روایت حضرت ابوذرؓ سے بھی مرفوعاً منقول ہے۔ (ملاحظہ فرمائیں: منابع السورۃ، ص ۲۵۵، احقاق الحق قسم مصحات، جلد ۷/۱۸)

(۴) سابقہ سوال کے جواب ہم صاحب استاذ کا یہ قول نقل کر چکے ہیں کہ نسب و رقبہ حضرت خدیجہؓ کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی بہن کی وقات ہوئی تو حضرت خدیجہؓ نے انہیں گود میں لیا اور پھر جب حضرت خدیجہؓ کا رسول خدا سے عقد ہوا تو وہ بچیاں بھی ان کے ہمراہ رسول اکرمؐ کے گھر میں آ گئیں اور انہوں نے حضرت خدیجہؓ اور آنحضرتؐ کی گود میں پرورش پائی۔ (ستور عرب کے مطابق وہ آنحضرتؐ کی بیٹیاں مشہور ہو گئیں۔) (ملاحظہ فرمائیں: الاستاذ، جلد اول/۶۸-۶۹)

(۵) ابن شہر آشوب لکھتے ہیں، نسب و رقبہ حضرت خدیجہؓ کی بہن ”ہالہ“ کی بیٹیاں تھیں اور کتاب الاوار اور کتاب المبعوع میں بھی یہی مرقوم ہے۔ (ملاحظہ فرمائیں: مناقب آل ابی طالب، جلد اول/۱۵۹، بحوالہ موسس الرجال اور تنقیح المقال میں بھی ابن شہر آشوب کے حوالے سے یہی روایت مذکور ہے۔)

ملاوہ انہیں ملاواں کشف اور لیح اور کتاب بلاذری میں مرقوم ہے: نسب و

رقیہ بخش کی صاحب زادیاں تھیں اور انھوں نے آنحضرتؐ کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ (ملاحظہ فرمائیں: مناقب آل ابی طالب، جلد اول/۱۶۲)

① حضرت خاتونِ جنت نے اپنے ایک خطبہ میں اپنی اکلوتی بیٹی ہونے کا فہوت دیتے ہوئے فرمایا: آپؐ نے یہ خطبہ مسجد نبویؐ میں دیا۔ اس وقت مسجد نبویؐ مہاجرین و انصار سے کچا کچا بھری ہوئی تھی۔ لیٰ بی بی نے اپنے خطبہ کے دوران یہ الفاظ ارشاد فرمائے:

فان تعزوه وتعرفوه تجدوه ایہی دون نسالکم والھا ابن
صبی دون رجالتکم والنعم المقربى الیہ
”اگر تم رسولِ خدا کی نسبت کرو گے اور انھیں پچانو گے تو تم
انھیں میرا والد پاؤ گے، وہ تمہاری بیویوں کے والد نہیں، تم انھیں
میرے لکن عم (معم) کا بھائی پاؤ گے وہ تمہارے مردوں کے کچھ
نہیں تھے۔ آنحضرتؐ کی طرف نسبت کتنی ہی اچھی ہے۔“

جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھرے دربار میں یہ فرمایا کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میرے ہی والدین ہیں تو حضرت عثمان یا ان کے کسی
بھی خواہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ لیٰ بی بی وہ تو رقیہ و ام کلثوم اور نسب کے بھی والد تھے
صرف آپؐ کے تو والد نہ تھے۔

بھرے دربار میں سے تمام افراد کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ
آنحضرتؐ کی آپؐ کے علاوہ کوئی بھی صلیبی بیٹی نہ تھی اور آپؐ آنحضرتؐ کی اکلوتی بیٹی
تھیں۔

یہاں پر کچھ معترض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی چار بیٹیاں تھیں لیکن اللہ نے خاتونِ جنت کو جن لیا تھا۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے مہاجرین و انصار کے ہجرے و ہجرت میں یہ کہا تھا: کان ابی دون نسالکم "آ غفرت گناہاری بیویوں کے بجائے صرف میرے ہی والد تھے" ۱۹

جب حضرت خاتونِ جنت یہ فرمادی تھیں تو حضرت عثمان کا حق تھا کہ وہ کہتے کہ بی بی آ غفرت میری دو بیویوں کے بھی باپ تھے۔ لیکن ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آ غفرت ان کی بیویوں کے باپ نہیں تھے۔

اگر وہ تین بیٹیاں بھی آ غفرت کی سلی بیٹیاں تھیں تو ان کی موجودگی میں حاص بن داکل نے آ غفرت کو "لتر" ہونے کا طعن کیوں دیا تھا۔ اس پر اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور حضرت زہراؑ کو مجسم کوثر بنا کر آ غفرت کو تحفہ کیوں عطا فرمایا؟
یہ ہے کہ چار بیٹیوں کا افسانہ بنی امیہ کا اختراع کردہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے انھوں نے حضرت عثمان کی شان کو بلند کرنا چاہا تھا اور پھر اس افسانے کا اس سلسلے سے پردہ پیچھڑا دیا گیا کہ مورخین نے اسی تاریخی حقیقت کو کراچی کتابوں میں لکھ دیا۔ بعض شیعہ مورخین بھی بنی امیہ کے بچائے ہوئے حاص میں جا پھنسے تھے نہ تو قرآن میں چار بیٹیوں کا کہیں ذکر ہے اور نہ ہی عقلی اور نقلی قاضوں سے چار بیٹیوں کا اثبات ہے۔ اس بحث کے آخر میں ملا علی قاری کی رائے کا مطالعہ فرمائیں۔ انھوں نے شرح لفظ اکبر میں یہ الفاظ کہے

وسمیت بتولا لا نقطاعھا عن نساء مہمانھا دینا و شرفا
وحسبا ونسباً

"حضرت خاتونِ جنت دین، شرف اور حسب و نسب میں اپنے دور کی خواتین سے منقطع اور ممتاز تھیں"۔ (شرح لفظ اکبر، ص ۱۳۰)

حضرت فاطمہؑ زہراؑ کو بتول کہا جاتا ہے اور بتول کے معنی ہیں وہ بی بی جو

دوسروں سے منقطع ہوا اور دوسروں سے ممتاز ہو۔

سوال یہ ہے کہ اگر حضرت سیدہ کی تین بیٹیاں اور بھی تھیں تو بی بی "نسب" میں
 نام اہل زبان سے ممتاز کیسے ہو سکتی تھیں؟ جب علا علی قاری لکھتے ہیں کہ بی بی
 "نسب" میں بھی بتول ہے، یعنی جو نسب حضرت سیدہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل
 نہیں ہے۔

چھٹا حصہ

در تفسیر آیات عقائد

جمع قرآن اور صحاح کا نذر آتش کیا جانا

سوال عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان جامع القرآن

تھے۔ کیا اس کا مطلب انھیں جامع القرآن تسلیم کرنا ہے؟

جواب ۱۔ جمع قرآن کے مسئلہ کا حاکم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ

کا فرمان ہے:

إِنْ عَلَيْنَا مِثْلُ الْكَوْثَرِ (الکہف ۷۵)

”اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔“

۲۔ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجدد حضرت رسول خدا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جمع کیا گیا تھا اور ہم نے اس کے قطعی دلائل نقل کیے ہیں جن کی تردید کسی سے بھی ممکن نہیں ہے۔

۳۔ حضرت عثمان کے جامع القرآن کا زیادہ سے زیادہ بھی مطلب ہے کہ

انھوں نے لوگوں کو حذیفہ بن الیمان کے مشورہ کے تحت ایک ہی قرأت پر جمع کیا تھا اور انھوں نے لغت قریش میں صحاح کھود کر عالم اسلام میں اس کے نئے بیجے تھے اور اس کے علاوہ باقی صحاح کو انھوں نے کتب کرنے کے لیے نذر آتش کر دیا تھا۔

جہاں تک لوگوں کو ایک قرأت پر جمع کرنے کا مسئلہ ہے تو یقیناً انھوں نے

ایک مثبت کا نامہ سر انجام دیا تھا لیکن قرآنی نسخوں کو نذر آتش کر کے انھوں نے بہت

بڑی غلطی کی تھی کیونکہ اس سے قرآن کی پہلی لازم آتی ہے۔

تحریف قرآن اور محدث نوری

سوال جناب عالی محدث نوری کے حلقہ بیان کیا جاتا ہے

کہ وہ تحریف قرآن کے قائل تھے اور انھوں نے اثبات تحریف کے لیے ”فصل الخطاب“ نامی ایک کتاب لکھی تھی۔

آقا بزرگ حیدرانی نے ان کے حلقہ یہ لکھا ہے کہ محدث نوری نے تحریف کے عقیدہ کی تردید کی تھی جب کہ ان کی کتاب سے تو تحریف کا اثبات ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے حلقہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟

جواب جہاں تک کتاب ”فصل الخطاب“ کا تعلق ہے تو اس میں محدث نوری

نے تحریف کا اثبات کیا ہے۔ اور اگر ان کی کتاب میں موجود دلائل کے مکررات کو حذف کیا جائے تو انھوں نے مجموعی طور پر بارہ دلائل پیش کیے تھے۔ وہ دلائل کتب اہل سنت سے پیش کیے اور دو دلیلیں کتبہ شیعہ سے فراہم کی تھیں۔ لیکن انھوں نے کتبہ شیعہ سے جو دو دلیلیں پیش کی ہیں ان کے راویوں کا تعلق کذاب اور وضاع ظلال سے ہے، مثلاً سیاری، ابن عقیل ان اور محمد بن محمد کوئی وغیرہ۔

انھوں نے کچھ روایات ایسی نقل کی ہیں جن کا تعلق تفسیری روایات سے ہے اور ان کا تحریف سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ فصل الخطاب کے دلائل کی تردید پڑھنا چاہیں تو پھر ہماری کتاب ”مطابق حل القرآن“ کا مطالعہ فرمائیں۔

مسائل مسائل بعذاب واقف اور امامت علی علیہ السلام

سوال براہین اہل سنت کہتے ہیں کہ سیدہ ساجدہ کی پہلی آیت

مسائل مسائل بعذاب واقف (ایک سوال کرنے والے نے واقع

ہونے والے عذاب کا سوال کیا) کا تعلق واقعہ غدیر سے نہیں

ہے۔ آپ وضاحت فرمائیں کہ یہ سورہ ممتی ہے یا مکی ہے؟

جواب اگرچہ تفسیر و منشور، جلد ۶/۲۶۳ میں ابن خریس، نحاس، ابن مروج

اور بخاری کے حوالے سے مرقوم ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ یہ

آیت واقعہ غدیر کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی، جب واقعہ غدیر کی شہرت ہر طرف

پھیلی تو اس وقت حارث بن نعمان نہری آنحضرتؐ کے پاس آیا۔

علامہ ابن ابی عمیر کی تحقیق یہ ہے کہ اس دشمن علیؑ کا نام جابر بن عمر بن الحارث بن

کلابہ العبدی تھا۔ اس شخص کا باپ نضر جگہ بدر میں قید ہوا تھا۔ رسولؐ خدا کے حکم

سے حضرت علیؑ نے اسے قتل کیا تھا۔

باپ کے قتل کے کچھ عرصہ بعد اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اطالیہ غدیر کے بعد

وہ آنحضرتؐ کے پاس آیا اور اس نے کہا:

”محمدؐ آپؐ نے ہمیں ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنے کا حکم دیا تو ہم نے

پڑھا۔ آپؐ نے ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا لیکن

آپؐ نے اس پر استغاثہ کی اور اپنے ابن عم کا بازو پکڑ کر اسے ہم پر نصیحت دی اور

آپؐ نے یہ کہا: من کنت مولاً فعلي مولاً یہ جو کچھ آپؐ نے غدیرؐ میں کہا یہ

آپؐ نے اپنی طرف سے کہا یا خدا کے حکم کے تحت کہا؟

رسولؐ خدا نے جواب دیا: اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،

میں نے حکم الہی کے تحت یہ سب کچھ کہا ہے۔

جابر نے پشت پھیری وہ اپنی سواہی کی طرف جانے لگا اور اس وقت اس نے

یہ کہا: ”خدا یا! محمدؐ جو کچھ کہا رہا ہے اگر وہ حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھروں کی بارش

فرما، یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔“

ابھی یہ فیصلہ اپنی سواری تک نہ پہنچا تھا کہ اس کے سر پر ایک پتھر لگا جو اس کے وجود کو چر تار ہوا اس کی مقعد سے نکلا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سال سائل بعدذاب واقع کی آیت نازل فرمائی۔^①

لکن جمیعہ کے اعتراضات

لکن جمیعہ نے اس روایت پر حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں:

① اس روایت میں ایک طرح کا تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ غدر غم کا واقعہ بالاعمار بعد الوارث کے بعد پیش آیا تھا جب کہ روایات میں ہے کہ حادثہ بن نعمان فہری آنحضرتؐ کے پاس ”طلح مکہ“ میں آیا۔

حالانکہ اس وقت تو آنحضرتؐ کو مدینہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ یہ درمیان میں ”طلح مکہ“ کہاں سے آگیا۔

② (لاحظہ فرمائیے، تفسیر، جلد اول، ۲۳۶/۱، بحوالہ کتب مستعجہ ذیل غریب القرآن، لابی عبداللہ، فقہ المصنف، لابی محمد فاضل، الملک، والبریل، مکی۔ حاکم حسانی کی کتاب دعاء اللہ الاقرضی کی جامع لاحکام القرآن، تفسیر صمد سراج، تذکرۃ الخواص، ص ۱۹، وصالی الشافعی کی کتاب الاکتاف، فرامہ السطین، باب ۳۳، سراج الموصول، ردی، مکی۔ سمودی الشافعی کی کتاب جواہر المہین۔ تفسیر بی السور، السور، جلد ۲۸/۸، تفسیر سراج السیر، جلد ۳۶۳/۳۔ بحالی الدین شیرازی کی کتاب الاربعین فی مناقب امیر المؤمنین۔ سمودی کی کتاب فیض اللہ فی شرح الجامع، البصیر، جلد ۶/۶۔ لکن ممدوی کی کتاب اللہ الخوی، والسر المستطری۔ زبذہ الہام، جلد ۲۲۶/۲، السور، السور، جلد ۲۸/۸، سمودی السور، السور، جلد ۳۶۳/۳۔ مکی شافعی کی شرح جامع البصیر، جلد ۲۸/۸۔ محمد صمد العالم کی کتاب سراج البصیر فی مناقب الرضی۔ محمد عجب عالم کی تفسیر شافعی۔ زرکانی کی شرح صحابہ کرام، جلد ۱۲/۲۔ عبدالقادر عسکری الشافعی کی ذخیرۃ المآل فی شرح حدیث جواہر الآل۔ محمد بن اسماعیل بحالی کی المرحۃ الحدیث۔ نور اللہ، مکی، ص ۸۰۔ رشید رضا کی تفسیر المنار، جلد ۶/۶)۔

۴ اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ معارج مکمل ہے۔

۵ اللھم ان کان هذا الحق من عندک فاصطر علینا حجۃ من السماء کی آیت مجیدہ کا فرکی جس ہدعا کو بیان کیا ہے اس کا تعلق بالاتفاق جگہ بدر کے بعد سے ہے جب کہ نذیر کا واقعہ بدر سے آٹھ سال بعد واقع ہوا۔

۶ مشرکین مکہ نے اپنے لیے مکہ میں ان الفاظ سے ہدعا کی تھی اور ان کے مطالبہ کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ ہوا کیونکہ اس وقت رسول خدا مکہ میں موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (انفال: ۳۳)

”جب تک آپ ان میں موجود ہیں خدا انہیں عذاب نہیں دے گا۔“

۷ اگر منکر ولایت علیؑ پر عذاب آیا ہوتا تو پھر یہ واقعہ بھی اصحاب کمل کے واقعہ کی مانند مشہور ہوتا جب کہ اہل باپ مساند و سماج نے اس کا کوئی تذکرہ تک نہیں کیا۔

۸ بیان کردہ روایت کے لب و لہجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حادث مسلمان تھا اور مہدی نبویؑ میں کسی بھی مسلمان پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔

۹ حادث بن لہان بزم صحابہ میں بالکل غیر معروف ہے۔ اس کا تذکرہ نہ تو الاستیعاب میں ہے اور نہ ہی ابن سعد اور نہ ہی ابوصمیم نے حالات صحابہ میں اس کا کبھی نام لیا ہے۔

علامہ امینی کے جوابات

علامہ امینی نے ابن تیمیہ کے مذکورہ سوالات کے جواب میں فرمایا:

۱ لفظ ”مطلع“ صرف چند کتابوں میں مذکور ہے جب کہ دوسری بہت سی

کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ولایت علیؑ کا منکر مہدی نبویؑ میں آیا

تھ۔ چنانچہ سید ابن جریر نے تذکرہ الخواص میں اور معارج اعلیٰ اور سیرت علیہ
میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ شخص مسجد نبویؐ میں آیا تھا۔

⑤ ابن جیمہ کی شوح پٹنی ہے کہ اس نے لفظ "بلخ" کو کہہ کے ساتھ بعض
قرار دیا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جو ہارن کے پانی کی گزرگاہ ہو
اور اس میں پھولے پھولے نکل ہوں۔ حرید نعل کے لیے بحم البلدان، جلد ۲/۲۱۳، ۲۱۵
کی طرف رجوع فرمائیں۔

گج بخاری میں ایسی احادیث موجود ہیں جن میں لفظ بطلاء ذی الخلیفہ کے
لیے استعمال ہوا ہے۔ جب کہ ذی الخلیفہ مدینہ سے متصل وادی ہے جہاں سے حجاج
عمروہ و ج کا احرام باندھتے ہیں۔ (ملاحظہ فرمائیں: گج بخاری، جلد اول/۱۸۱ و ۱۷۵۔
گج مسلم، جلد اول/۲۸۲۔ بی بی عاتکہؓ نے قبر خیمہ کے حلق لفظ "بطلاء" کا استعمال کیا
تھا۔ ملاحظہ فرمائیں: مصابح اللہ بنوری، جلد اول/۸۳)

ابن جیمہ کا یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ لفظ "بلخ" یا بطلاء سے مکہ کی نزدیکی
وادی واقع ہے، جب کہ حذیفہ بن اسید اور عامر بن ابی لیلیٰ کی روایت میں یہ الفاظ
دکھائی دیتے ہیں کہ جب رسول خداؐ خاتجہ الوفار سے واپس آ رہے تھے تو حنفہ کے
قریب کچھ نکیر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جو کہ "بلقاء" (پانی کی گزرگاہ)
میں واقع تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ان کے بچے کوئی نہ جائے۔

حرید تفصیل کے لیے لفظ بلخ، جلد اول/۲۶ و ۳۶۔ بحم البلدان، ص ۲۱۳-۲۲۲
اور بلد ان یثربی، ص ۸۳ کا مطالعہ فرمائیں۔ لفظ بطلاء، بنیادی طور پر مکہ کے ساتھ
مقصود نہیں ہے۔ روایات میں ہمیں بلقاء، واسطہ، بطلاء ذی الخلیفہ، بطلاء ابن ابی ہریرہ
بطلاء مدینہ کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے اور یہی بطلاء سے مراد ہے۔

بلقاء مدینہ طوی نے اپنے دادا کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے:

وہطحا المدينة لی منزل فیاحبذا ثالث من منزل
 ”میرا گھر ہلکے مدینے میں واقع ہے اور بہت ہی اچھا گھر ہے۔“
 جیس جس الحرفی ۲۵۷۲ نے لکھا ہے:

ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالامر ابظم
 ”جب ہماری حکومت قائم ہوئی تو ہم نے درگزر کی عادت کو اپنایا
 اور جب تم حاکم بنے تو پانی کی گزرگاہوں میں خون بہنے لگ گیا۔“
 مشہور ایام عرب میں ایک دن کو ”یوم الہطھا“ کہا جاتا ہے جب کہ یہ لڑائی
 ”الہطائے ذی وقار“ میں واقع ہوئی تھی جو کہ کوفہ کے قریب ہے۔

امیرالمؤمنین علی علیہ السلام سے منسوب ایک شعر میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں:
 انا ابن المبجل بالاہطحین واللبیت من سلفی غالب
 عہدی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: لہطحین سے مکہ و مدینہ مراد ہے۔

① ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں: سال مسائل ..... کی آیت واقعہ
 خدیجہ کے بعد میں نازل ہوئی جب کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔
 اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مفسرین کا اجماع اس امر پر ہے کہ مجموعی
 طور پر یہ سورت مکی ہے اس کا یہ مطلب و سنی ہرگز نہیں ہے کہ اس سورت کی تمام
 آیات مکی ہیں۔ میں ممکن ہے کہ سورۃ معارج کی یہ ابتدائی آیات مدنی ہوں۔
 اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جس سورہ کو مکی کہا جاتا ہے۔ اس کی
 ابتدائی آیات لازمی طور پر مکی ہوتی ہیں بالخصوص ایسی آیات جن سے سورتوں کے نام
 کا استفادہ ہوتا ہے۔

اس اعتراض کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم میں کی ایسی سورتیں
 موجود ہیں جن کے حلقہ کیا جاتا ہے کہ یہ مکی ہیں لیکن ان کی ابتدائی آیات مدنی ہیں۔

اسی طرح سے کئی سورتوں کے حلقے کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہیں لیکن ان کی ابتدائی آیات مکی ہوتی ہیں۔ مثلاً سورہ عبودت مکی ہے لیکن اس کی پہلی دس آیات مدنی ہیں۔ (جامع البیان، جلد ۲۰/۸۶، الجامع لاحکام القرآن، جلد ۱۳/۳۲۳، شریعی کی السراج المہیر، جلد ۳/۱۶)

سورہ کہف مکی ہے لیکن اس کی پہلی سات آیات مدنی ہیں۔ (جامع لاحکام القرآن، جلد ۱۰/۳۳۶، الاقان، جلد اول/۱۶)

سورہ مطلقین مکی ہے لیکن اس کی پہلی آیت جس سے اس کے نام کا استفادہ کیا گیا ہے، مدنی ہے۔ (جامع البیان، جلد ۳۰/۵۸)

اسی طرح سے سورہ النمل مکی ہے لیکن اس کی پہلی آیات مدنی ہیں۔ (الاقان، جلد اول/۱۷)

الغرض قرآن کریم میں بہت سی ایسی مدنی سورتیں موجود ہیں جن کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ ایسی مکی سورتیں موجود ہیں جن میں کچھ مدنی آیات شامل ہیں۔ قرآن کریم میں کچھ مدنی سورتیں ایسی ہیں جن میں مکی آیات شامل ہیں مثلاً سورہ ہادہ مدنی ہے لیکن اس کی پہلی آیات مکی ہیں اور ان سے ہی سورت کے نام کا استفادہ کیا گیا ہے۔

سورہ البہد مدنی ہے لیکن پہلی آیت مکی ہے اور چھٹی آیت بھی مکی ہے۔

❖ اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ سورہ سارح کی جملہ آیات مکی ہیں پھر بھی ہماری محنت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔

قرآن حکیم میں بہت سی ایسی آیات موجود ہیں جن کے متعلق علماء نے تصریح کیا ہے کہ یہ آیات اہل مؤثر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں بار بار دہرایا ہے مثلاً اسلہ شریف، سورہ مدہ کی ابتدائی آیات اور آیت روم اور مَا تَكُنَ لِلنَّبِيِّ وَالْكَافِرِينَ

اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَفْزِرُوْا لِلْمُغْرِبِ كَيْفَیْنِ کی آیت اور اسی طرح سے اقم الصلاۃ طرفی النهار کی آیت اور اسی طرح سے اَلْیَسَّ النَّهْیَ بِكُلِّیْ عِبَادَہُ کی آیت مجیدہ الغرض مذکورہ بالا آیات کو کئی بار نازل کیا گیا ہے۔

حد یہ ہے کہ جب مکہ میں نماز فرض ہوئی تو سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اور جب مدینہ میں قبلہ تبدیل ہوا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ دوبارہ نازل کی۔ دو مرتبہ نزل کی وجہ سے اسے مثالی کہا جاتا ہے۔

﴿اٰمَنُوْا اَنْ یَّسْتَفْزِرُوْا لِلْمُغْرِبِ﴾
 اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے اہل ایمان اپنے بزرگ اہل ایمان کی دعاؤں کو یاد کر کے خدا کے حضور انھیں پیش کرتے ہیں اسی طرح سے حادث بن نعمان لہری نے بھی اپنے جیسے بدترین کافر کی بددعا کے الفاظ ڈھرائے تھے۔

﴿اٰمَنُوْا اَنْ یَّسْتَفْزِرُوْا لِلْمُغْرِبِ﴾
 اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے اہل ایمان اپنے بزرگ اہل ایمان کی دعاؤں کو یاد کر کے خدا کے حضور انھیں پیش کرتے ہیں اسی طرح سے حادث بن نعمان لہری نے بھی اپنے جیسے بدترین کافر کی بددعا کے الفاظ ڈھرائے تھے۔

﴿اٰمَنُوْا اَنْ یَّسْتَفْزِرُوْا لِلْمُغْرِبِ﴾
 اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے اہل ایمان اپنے بزرگ اہل ایمان کی دعاؤں کو یاد کر کے خدا کے حضور انھیں پیش کرتے ہیں اسی طرح سے حادث بن نعمان لہری نے بھی اپنے جیسے بدترین کافر کی بددعا کے الفاظ ڈھرائے تھے۔

﴿اٰمَنُوْا اَنْ یَّسْتَفْزِرُوْا لِلْمُغْرِبِ﴾
 اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے اہل ایمان اپنے بزرگ اہل ایمان کی دعاؤں کو یاد کر کے خدا کے حضور انھیں پیش کرتے ہیں اسی طرح سے حادث بن نعمان لہری نے بھی اپنے جیسے بدترین کافر کی بددعا کے الفاظ ڈھرائے تھے۔

کہ یہ آٹھ بھی ولایت علی کو تسلیم نہیں کرے گا اور خدا پر بھی جانتا تھا کہ اس کی نسل میں سے کسی محبہ علی نے پیدا نہیں ہوتا۔

ابن جبرہ کو ویسے بھی اللہ چاہی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کا مطلقا مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم کی سوجھدگی میں عذاب نہیں آ سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کی سوجھدگی کی وجہ سے خدا کرنے والا عذاب نہیں آ سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ شرکین پر بھی عذاب نہیں آ سکتا۔

کیونکہ روایات بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرمؐ نے قریش کے لیے خط ماری کی بددعا کی تھی جس کی وجہ سے بارش رک گئی اور زمین کی پیداوار ختم ہو گئی اور ان پر ایسا قحط طاری ہوا کہ انھوں نے سردار اور کتوں کو کھایا تھا۔ اگر رسول خدا کی زندگی عذاب سے مکمل طور پر رافع ہوتی تو ان پر قحط کا عذاب کیوں نازل ہوتا۔ (صحیح مسلم، جلد ۲/۳۶۸، صحیح بخاری، جلد ۲/۱۳۵، تفسیر سبزی، جلد ۷/۴۶۷)

مسحورین (رسول اکرمؐ کا خالق اڑانے والوں) پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا جن میں ابی زمرہ اسود بن مطلب، مالک بن طلحہ شامل تھے۔ (الکامل فی اللغۃ، جلد ۳/۱۲۳)

اور ایسا ہی عذاب حکم بن ابی العاص اور جمرہ بنت حارث پر نازل ہوا تھا۔ (الاستیعاب برعاشیر الاصابہ، جلد ۱/۲۱۸، التہای فی اللغۃ، جلد ۱/۳۳۵، الاصابہ، جلد ۱/۲۳۵-۳۳۶، خصائص کبریٰ، جلد ۲/۷۹۔ الاصابہ، جلد ۱/۲۷۶، الخصائص الکبریٰ، جلد ۲/۷۹)

اور رسول خدا پر جھوٹ بانٹنے والے شخص پر بھی حضرت کی زندگی میں عذاب نازل ہوا تھا۔ (خصائص کبریٰ، جلد ۲/۷۸)

اسی طرح سے لبیب بن ابی لبیب اور حبیب بن لبیب پر عذاب خداوندی نازل

ہوا تھا۔ (الخصائص، جلد نازل، ۱۲۷، الخصائص جلد نازل، ۱۲۷، الخصائص فی اللغۃ، جلد ۳/۲۱)

اللہ تعالیٰ نے قریش کو دمکلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قُلْ اَنْظَرُوْا فَعَلَّ اَنْتُمْ نَفْسُكُمْ ضَوْفٌ يَنْفُلُ ضَوْفٌ عَادٍ
وَقَفُوْا (م اسجدہ: ۱۳)

”اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اسی
طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا
ہوں جیسا کہ عاد و ثمود پر نازل ہوا تھا۔“

اگر قریش مجبوری طور پر انکار و رسالت کرتے تو یقیناً ان پر بھی عاد و ثمود جیسا
عذاب نازل ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے جس کی وجہ سے وہ برباد
کر دیئے والے عذاب سے بچ گئے تھے۔

اگر وجود نبی عذاب سے خارج ہوتا تو قریش کو یہ دمکلی نہ دی جاتی اور حکم بن ابی
الحکم اور دوسرے دشمنانِ دین پر عذاب نازل نہ ہوتا۔

۵) ابن تیمیہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر حادث بن نعمان ٹھہری پر
عذاب نازل ہونے کا واقعہ صحیح ہوتا تو اصحابِ قبل کے واقعہ کی طرح سے یہ واقعہ بھی
مشہور ہوتا لیکن مؤرخین و محدثین کی اکثریت نے اس واقعہ کو نقل نہیں کیا۔ آخر اس کی
کیا وجہ ہے؟

ابن تیمیہ کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اصحابِ قبل نے مرکزِ اسلام کعبہ
کو تہاہ کرنے کی منظم کوشش کی تھی اور ایک ملک کا سربراہ منظر لے کر منہ کی طرف چلا
تھا۔ اس کی وجہ سے اس واقعہ کو وسیع شہرت حاصل ہوئی۔ جب کہ حادث بن نعمان
ٹھہری اہم بہ اثرم کی طرح سے کسی ملک کا سربراہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی
لاؤٹنگر اور ہاتھی تھے لہذا فطری طور پر اس کے واقعہ کو نہ اہمیت حاصل نہ ہو سکتی تھی جو

کہ ابرہہ کے واقعہ کو حاصل ہوئی۔ اس کی حیثیت دیگر معجزات نبویؐ کی طرح سے ہے۔
 نبی اکرمؐ کے اکثر معجزات بطریق احاد مقول ہیں۔ حادث کے واقعہ کو چمپانے کے
 لیے حکومتی کارندوں نے ہمرچہرہ کوششیں کی تھیں اور اسوی اور عباسی حکمرانوں نے ہر دور
 میں یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے واقعہ غدر لوگوں کے اذہان سے محو ہو جائے اور
 لوگوں کو اعلیٰ ولایت کا علم ہی نہ ہو سکے۔

جہاں تک ابن تیمیہ کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ معصین نے اس واقعہ کو
 کیوں نہیں لکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے معصین نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔
 البتہ اگر چمگاؤ کی طرح سے ابن تیمیہ کو وہ حوالے دکھائی نہ دیں تو اس میں ہمارا کوئی
 قصور نہیں ہے۔

⑤ روایات سے جس طرح سے حادث کا اسلام ثابت ہوتا ہے اسی طرح
 سے اس کا ارتداد بھی ثابت ہوتا ہے اور عذاب زمانہ اسلام میں نہیں آیا بلکہ اس کے
 زمانہ ارتداد میں آیا ہے۔

ابن تیمیہ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عہد رسولؐ میں کسی بھی مسلمان پر عذاب
 نازل نہیں ہوا تو اس کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے۔ اسے شاید جبرہ بنت حارث کا واقعہ معلوم
 نہیں ہے۔

ابن تیمیہ کو شاید اس واقعہ کا علم نہیں ہے جسے مسلم نے صحیح میں نقل کیا ہے کہ
 ایک شخص نے ازراہ شامت نبیؐ کے سامنے زمین پر ٹھوکر ماری تھی۔ اسی طرح سے ایک
 شخص نماز کی حالت میں اپنے سر کے بالوں کو سنوار رہا تھا تو رسولؐ خدا نے اسے بددعا
 دیتے ہوئے کہا تھا: قبیح اللہ شعوک ”خدا تیرے بالوں کو خراب کرے“۔ وہ شخص
 فوراً مٹھا ہو گیا۔

⑥ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس واقعہ کا کوئی وجود ہوتا تو حالات صحابہ پر

لکھی گئی کتابوں میں تو اس شخص کا کہیں نام و نشان دکھائی دیتا لیکن جماعت صحابہ میں اس شخص کا کہیں نام دکھائی نہیں دیتا۔

اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اثن تیسہ مفرطوں کے سہارے سفر کرنے کا عادی ہے۔ اسے یہ کس نے بتایا ہے کہ حیات صحابہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں تمام صحابہ کا ذکر موجود ہے۔

چنانچہ مسقطانی نے "الاصابہ" میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آنحضرتؐ کا دیدار کرنے والے اور آپؐ کی منگھوٹنے والوں کی تعداد ایک لاکھ افراد سے زیادہ تھی اور اسے افراد کا تذکرہ مؤرخین کے لیے ناممکن ہے۔

علامہ ازہری اس کا ذکر نہ کرنے کی علت یہ اس کا ارتداد ہے۔

اسی عنوان پر علامہ طہطاوی نے تفسیر الخیر ان کی جلد ۲/۶۵-۱۱ اور جلد ۹/۶۷-۷۱ پر بھی مفصل بحث کی ہے۔

صمت رسولؐ اور سورہ ص

سورة ص میں ترش روئی اور منہ پھرنے کا ذکر موجود

ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس صمت میں رسولؐ خدا کو تادیب کی گئی ہے۔ اس کے حلق آپؐ کا کیا نظریہ ہے؟

ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَغْصَى ۝ وَمَا يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ الْذِّكْرَى ۝ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ اَمَّا مِّنْ جَاءَهُ لَكَ تَصْلٰى ۝ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَذَّكَّرُ ۝ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ اَمَّا مِّنْ جَاءَهُ لَكَ يَنْفٰى ۝ وَفَدَّ يَنْفٰى ۝ فَلَنْتَ كُنْهٖ تَلٰٰفٰى ۝ (سورہ ص: ۱-۱۰)

محوش رہا اور بے زنی رہی۔ اس بات پر کہ ائمہ اس کے پاس گیا۔ جنہیں کیا خبر کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرے یا فصاحت حاصل کرے، اور فصاحت اس کے لیے قاعدہ مند ہو جائے جب کہ جو شخص بے پرواہی اختیار کرتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے حالانکہ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے تو فقہ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود میرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہے اس سے تو بے زنی رہتا ہے۔“

① پہلی گزارش یہ ہے کہ رسولِ اعظم ہر چیز میں مصوم ہیں۔ یہ بات دلیل قطعی سے ثابت ہے اور اب اگر اس کے بعد کچھ ایسی آیات دکھائی دیں جو صحت رسول کے خلاف نظر آتی ہیں تو ہمیں رسولِ اعظم کو غیر مصوم سمجھنے کی بجائے اپنی کوتاہی علم اور دانش کی کمی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس صورت میں ہمیں اشتہاء کے صدور و فحی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کے علم کو اس کے اہل کی طرف لٹا دینا چاہیے۔ اپنی کم فہمی کی وجہ سے رسولِ اعظم کو غیر مصوم تصور نہ کریں۔

② جب بھی نصوح قرآن کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آئمہ دہنی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اہل بیت نبوت، معدن رسالت اور خاکہ کی آہ و رفت کا مقام ہیں۔ طہائے ان کے گھر میں اُتاتا تھا اور انھیں دارِ جان کتاب کا نذر دیا۔

چنانچہ جب ہم ان آیات کے لیے ائمہ دہنی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: یہ آیات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نازل نہیں ہوئیں۔ ان آیات میں غیابیہ کے ایک شخص کی مدح کی مدحت کی گئی ہے۔ کچھ روایات میں غیابیہ سے قطع رکھنے والے اس شخص کے نام کی بھی نشان دہی کی گئی

ہے۔ (ملاحظہ فرمائیں۔ تفسیر قرنی، جلد ۱/۴۵۵، تفسیر طبرستان، جلد ۳/۴۲۸، تفسیر نور العین، جلد ۵/۵۰۸-۵۰۹، مجمع البیان، جلد ۱۰/۴۳۷)

طبری لکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس جب بھی ابن ام مکتوم آئے تو آپ اسے دو بار خوش آمدید کہتے اور پھر فرماتے کہ خدا تیرے متعلق مجھے بھی جواب نہیں کرے گا۔

یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے ان الفاظ سے اپنے ایک صحابی کے طرز عمل پر تنبیہ کی۔ جس نے ایک بار دیکھا کہ رسول خدا کے پاس قریش کے معززین جمع ہیں۔ اس اثنا میں عبداللہ بن ام مکتوم صحابی جو کہ نابینا تھا اپنے حصار کا سہارا لے کر آنحضرتؐ کے پاس آنے لگا۔

بنی امیہ کے اس شخص کو اس وقت ایک غریب نابینا کی آمد پسند نہ آئی۔ چنانچہ اس نے اسے دیکھ کر منہ بسور لیا اور بے زنجی برتی۔ واللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند نہ آیا اور خداوند عالم نے سورہ صس کی پہلی دس آیات نازل فرمائیں۔

اس کے بعد آنحضرتؐ ابن ام مکتوم سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا مجھے تیرے متعلق بھی بھی جواب نہیں کرے گا۔ مقصد یہ تھا کہ میں تجھ سے نہ تو اموی جیسا سلوک کروں گا اور نہ ہی خدا مجھ پر عتاب کرے گا۔

﴿جن روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابن ام مکتوم کو دیکھ کر رسول خدا نے منہ بسور لیا اور انھوں نے بے زنجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔﴾

حقیقت یہ ہے کہ جن روایات میں یہ عمل صحابہؓ خدا سے منسوب کیا گیا ہے وہ تمام تر روایات نہ سب اہل سنت کی ہیں۔ ان میں ایک شیعہ روایت بھی نہیں ہے۔ رازی نے جملہ روایات کو اختیار احاد کہہ کر رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ روایات

جہاں اہلاد ہیں وہاں مصعب رسولِ اعظم کے حقیقی تواضع کے بھی خلاف ہیں لہذا یہ روایات ناقابلِ قبول ہیں۔ (صحت الاموال، رازکی)

ہم نے اپنی کتاب المسیح من سیرۃ النبی الاعظم کی جلد دوم کے ص ۱۵۵ سے ۱۶۵ تک اس عنوان پر تفصیلی بحث کی ہے۔

﴿سورۃ صس کی مذکورہ آیات میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ رسولِ خدا نے ائمہ سے کوئی کرم نہ پسور لیا تھا اور بے رزئی برتی تھی۔

جب قرآن حکیم میں اس واقعہ کو رسولِ خدا سے منسوب نہیں کیا گیا تو افراد امت کو نبی اکرمؐ پر اس تہمت لگانے کا اشتیاق کیوں ہے؟

﴿آیات مجیدہ میں یہ بیان کیا گیا ہے: اس نے حد پسور لیا اور بے رزئی اختیار کی۔ اس کے پاس ایک نایاب آیا۔ اس کے بعد اللہ نے صیغہ قائب کو صیغہ حاضر سے تبدیل کیا اور فرمایا: وَمَا يُذْهِبُكَ فَقُلْتُ يَزِيدُكِي۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ شاید وہ پاکیزگی اختیار کرے۔

قائب سے حاضری طرف الکات کا دینی اعجاز ہے جو کہ سورۃ مبارکہ الفتحہ میں ہے۔ اس میں پہلے اللہ کی حمد کی ہے اور کہا گیا ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۲﴾ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ﴿۳﴾

یہاں تک صیغہ قائب ہے۔ پھر اچانک قائب سے حاضری طرف الکات ہوا اور فرمایا: اِنَّکَ نَفِیْدٌ وَّ اِنَّکَ تَنْتَعِیْنُ ﴿۴﴾

واضح رہے کہ عَبَسَ وَتَوَلَّی ﴿۵﴾ اَنْ جَاکَ الْاَعْْمٰی میں بھی بات قائب کی ہوئی ہے۔ پھر اچانک قائب سے حاضری طرف الکات کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا يُذْهِبُكَ فَقُلْتُ يَزِيدُکِي لیکن صیغہ حاضر کا خطاب رسول اکرمؐ سے نہیں ہے۔ یہ خطاب اسی سے ہے جس نے نایاب کو آئاد کی حد پسور لیا تھا اور بے رزئی کی تھی۔ خدا نے اسے

خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو نے جو بے زنی کی ہے اور منہ بگاڑا ہے آخر تجھے کیا معصوم ہے کہ آنے والا معذور شخص تزکیہ نفس کا خواہش مند ہو۔ آخر مجھے کیا پڑی تھی کہ تو نے اسے ظلم رسولؐ سے دھکا مارا۔ تو اسے بیٹھنے دینا تاکہ وہ رسولِ اعظمؐ کی باتیں سنا۔ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْإِذْكُورُ "وہ نصیحت حاصل کرنا اور وہ نصیحت اس کے لیے سودمند ثابت ہوتی۔"

بعد ازاں اللہ نے منہ بگاڑنے والے کی عادات کو واضح کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دولت مندوں کے سامنے بچہ بچہ جاتا ہے اور ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن اسے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں ہے کہ دولت مند تزکیہ نفس کے بھی خواہش مند ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ شخص فقط ان کی دولت کو ہی مد نظر رکھتا ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا يَزْأَتِي مُحَمَّدٌ یہ ہے کہ دولت مندوں کا احترام کرنے والے شخص کی نظر میں ان کے انحراف کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ گمراہی چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اپنائیں۔ چنانچہ منہ بسودنے والے سے خدا نے یہ فرمایا: اِنَّمَا مَنِ اسْتَغْنَى ۝ قَالَتْ لَكَ تَعْلَمِي ۝ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا يَزْأَتِي یعنی "اس شخص کا بس ایک ہی کام ہے کہ وہ دولت مندوں کے سامنے نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے اور اسے کسی غریب اور مومن شخص کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے۔"

وَأَمَّا مَنِ بَجَاءَ لَكَ يَسْأَلُ ۝ وَهُوَ يَخْشَى ۝ قَالَتْ عَنْهُ تَلْفَى

"اور جو شخص خوفِ خدا رکھ کر دوڑتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو تو

اس سے بے توجہی کرتا ہے۔"

آیت بالا میں منہ بسودنے والے شخص کے کرداروں کو واضح کیا گیا ہے:

① دولت مندوں کی توجہ سے گریز۔

② غریب و معذور اشخاص کو دیکھ کر منہ بگاڑ لینا۔

اس بات سے پوری دنیا آگاہ ہے کہ رسول خدا میں مذکورہ دونوں عادات موجود نہیں تھیں۔ آپ تو ہر مسلمان کے ساتھ بابرہ محبت سے پیش آتے تھے۔

﴿سورۃ ص کے نزول سے دو سال قبل اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا:

وَالْحُفُظُ بِمَنَافِكَ لَئِنْ أَتَيْتَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (اشعراء: ۲۱۵)

"جو بھی مومن آپ کی عیوب کی طرف آئے آپ اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیں۔"

مقصود یہ ہے کہ اس سے بابرہ محبت کا پرتاؤ کریں۔

جو لوگ سورۃ ص کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص قرار دیتے

ہیں ان سے ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا! ہمیں یہ سمجھائیں کہ کیا رسول خدا کو خدا کا پناہ دیا جاسکتا تھا؟ واللہ فراموش ہو چکا تھا کہ آپ ایک مومن کو دیکھ کر منہ ہموار نہ لگتے تھے؟

① اس سلسلہ کی آخری گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم من کل الوجوه معصوم تھے۔ اگر اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ سورۃ ص کی پہلی دس آیات کا دوسرا ٹخنہ آنحضرتؐ سے ہے تو پھر ہم اپنی کم طبعی کا اعتراف کرتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے اور آیات الہی کا طم خدا اور اس کے رسول اور دارالان کتاب کے سپرد کر دیں گے۔ لیکن نبی اکرم کو غیر معصوم کہنے کی جسارت نہ کریں گے۔

کیا رسول اکرمؐ پہلے گمراہ تھے؟

سوال: جناب عالی! قرآن مجید کی سورۃ الفطی میں ارشاد

خُذْهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُتِيَتْهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَنُفُسُهُنَّ كَأَنَّهُنَّ كَذِبَتْ

یعنی یہ رکھائی دینا ہے کہ خدا نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔

سوال یہ ہے کہ آنحضرتؐ کس دور میں گمراہ تھے اور کیا یہ کہنا

درست ہے کہ آپ اعلانِ نبوت سے قبل گمراہ تھے، پھر اللہ نے

کتاب و حکمت نازل کر کے آپ کو ہدایت عطا کی تھی؟

جواب: سورہ النحل کی عین آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ کریم کو اپنے

تین احسانات یاد دوائے ہیں۔ یہ آیت دوسری آیت ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے

اس سے پہلے اور اس کے بعد والی آیات کا سمجھنا ضروری ہے اور جب اس کی ماقبل اور

مابعد آیات سمجھ میں آجائیں گی تو یہ درمیانِ آیت بھی سمجھ میں آجائے گی۔

اس سے پہلے آیت یہ ہے اَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَالْوٰى (النحل ۶) ”کیا خدا

نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ ٹھکانا دیا۔“

اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپؐ کے والد ماجد حضرت

عبداللہ کی وفات ہوئی اور آپؐ یتیم بنے تو اللہ نے اسی وقت سے ہی آپؐ کو ٹھکانا

فراہم کر دیا تھا۔

جیسے ہی خدا نے آپؐ کو یتیم پایا تو پناہ فراہم کی۔ واضح رہے کہ ہمارے پانے

اور خدا کے پانے میں واضح فرق ہے۔ جب ہم کسی چیز کو پاتے ہیں تو ایک عرصہ کے

بعد پاتے ہیں جب کہ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی چیز وجود میں آتی

ہے تو خدا اسے پا لیتا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ چنانچہ جیسے ہی

آنحضرتؐ کے والد ماجد کی وفات ہوئی تو خدا نے آپؐ کو یتیم پایا۔ حضرت عبداللہ کی

وفات اور خدا کی طرف سے آپؐ کو یتیم پانے جانے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔

اور جیسے ہی خدا نے آپؐ کو یتیم پایا تو فوراً پناہ دی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپؐ ایک

عرصہ تک یتیمی کی حالت میں بے آسرا رہے ہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد خدا نے آپؐ کو

سہارا دیا ہو۔ پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى کی آیت مجیدہ کے فوراً بعد فرمایا: وَوَجَدَكَ

ضَالًّا فَلَقَنٰى ”خدا نے آپؐ کو ضرورت مند پایا تو فنی کر دیا۔“

”عاقبت“ سے ضرورت منہ منہ مراد ہوتا ہے اور ہر انسان کی ضروریات کا دائرہ طبعاً ہوتا ہے۔ آنحضرتؐ کے کندھوں پر ہماری ذمہ داریاں تھیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق آپؐ کی ذات سے تھا اور کچھ کا تعلق دوسروں سے تھا۔

آپؐ پر ہدایت کی ہماری بھر کم ذمہ داریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے حبیب پر ہماری ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اور وہ انہیں میری نعمات و الطاف کی شدہ ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے آپؐ کو اپنے فضل سے آپؐ کو مال مال کر دیا۔ جس سے آپؐ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قائل بنے۔

آپؐ کی ذمہ داریوں کی ابتدا اعلانِ نبوت سے نہیں ہوئی تھی۔ آپؐ کی ذمہ داریوں کی ابتدا اس وقت سے ہو گئی تھی جب آپؐ نورانی فضل میں عرش کے ساتھ متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تم اغنیٰ نہیں فرمایا کہ ضرورت مہدی اور مال مال ہونے کے درمیان کچھ فاصلہ لازم آتا۔ اس کی بجائے اللہ نے حرف ”فا“ استعمال کیا جو کہ نوریت پر دلالت کرتا ہے۔ مقصد آیت یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ نے آپؐ کو ضرورت منہ پایا تو فوراً اور بلا فضل آپؐ کو مال مال کر دیا۔

اب ان دلوں آیات کے درمیان میں موردِ بحث آیت شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

ہمارے ساتھ بیان سے اس آیت کا مفہوم کافی حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ جب خدا نے اپنے نبیؐ کی روح پیدا کی۔ پھر جب روح کے ساتھ بدن کو شامل کیا تو خدا نے یہ دیکھا کہ میرا حبیب تمام مراحل و جہد میں مختلف قسم کی ہدایات کا ضرورت مند ہے۔ اللہ نے بلا فاصلہ آپؐ پر ہدایات کا ایضاً کیا اور خدا کی طرف سے آپؐ کی رہنمائی میں ایک منہ کا بھی فرق نہیں آیا کیونکہ قرآن کریم میں ہم ہدیٰ کے الفاظ نہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ آپؐ کو ایک عرصہ بعد ہدایت کی گئی۔ اس کی بجائے

اللہ نے فہد ہی فرمایا ہے۔

مقصود یہ ہے جیسے ہی آپ کو ہدایت نگوین کی ضرورت پڑی تو خدا نے بلافاصلہ آپ کو ہدایت نگوئی عطا کی اور جب آپ کو ہدایت فطرت کی ضرورت پڑی تو آپ کے پروردگار نے آپ کو ہدایت فطری عطا کی اور جب آپ کو ہدایت عقلی کی ضرورت پڑی تو خدا نے بلافاصلہ آپ کو ہدایت عقلی عطا کی اور جب آپ کو ہدایت شریعت والہام و وحی کی ضرورت پڑی تو خدا نے آپ پر اس ہدایت کا فیضان کیا۔

اور ان ہدایات کا اثر آپ کے مراتب کمال و قرب میں دیکھا جاسکتا ہے۔
الغرض خدا نے آپ کو ہر قدم پر ہدایت عطا کی اور آپ کبھی گمراہ نہیں رہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پہلے آپ گمراہ ہوں۔ پھر آپ کو ہدایت ملی ہو۔

اس آیت مجیدہ میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ عوام الناس کو نبی اکرم پر خدائی ہدایات و نعمات اور تحفہات الہی کے مفہوم کو سمجھایا جائے۔

ہماری اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کریم کو ایسی تمام ہدایات سے نوازا جس کی آپ کو ضرورت تھی اور ان ہدایات میں الہام و وحی اور شریعت کی بھی ہدایت شامل تھی۔

سورہ مبارکہ النعم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ہر طرح کی گمراہی کی نفی کی ہے اور فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ إِذَا هُوَ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۝ وَمَا يَنْطَلِقُ فِي النَّهْدَى ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيٌ يُوحَىٰ (النعم ۳)

”ستارے کی قسم! جب وہ جھکا تمہارا ساتھی نہ تو بکا اور نہ ہی بھٹکا، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا وہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔“

چنانچہ سورۃ نجم کی یہ آیات اس حقیقت کی مظہر ہیں کہ آنحضرتؐ بھی اور کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ گمراہ نہیں ہوئے تھے۔

آنحضرتؐ کی صحت آپؐ کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے:
 کنت نبیاً و آدم بین السماء والارض (مقدمہ، جلد ۹/۲۸۷)
 ”میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدمؑ ٹہلی اور پانی میں تھے۔“

بحارالانوار میں مرقوم ہے: وقت ولادت بھی آپؐ نبی تھے۔ (ملاحظہ فرمائیں:
 بحارالانوار، جلد ۱۸/۲۷۷ تا ۲۸۱)

شیخ ابلاغہ میں حضرت علیؑ علیہ السلام نے صحت و غیر بیان کرتے ہوئے فرمایا:

..... ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من
 لدن ان كان قطيما اعظم ملك من ملائكته يسلك به
 طريق المكارم ومحاسن اخلاق العالم ليله ونهاره
 (شیخ ابلاغہ، جلد ۲، خطبہ کلمہ سے اقتباس، الثمین للسیہ ابن
 طاووس، ص ۱۹۶)

اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک عظیم فرشتے کو آپؐ پر مقرر کر دیا
 تھا جو آپؐ کو دن رات اخلاق عالیہ پر گامزن رکھتا تھا۔

حضرت علیؑ علیہ السلام کے ان کلمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر
 میں رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کی بڑی اہمیت تھی اسی لیے اس نے
 اپنے ایک عظیم فرشتے کو آپؐ کی نگہبانی پر مقرر کیا تھا۔

حضرت نوحؑ و لوطؑ علیہم السلام کی بیویوں کی خیانت

سوال: جناب عالی! قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا .....
(سورہ تحریم)

”اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، نوح اور لوط کی
بیویوں کی، وہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں۔
انہوں نے ان سے خیانت کی۔“
تفسیر فی میں اس آیت مجیدہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ خیانت سے
”فاحشہ“ یعنی بدکاری مراد ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی نبی کی بھی بدکاری اور بدچلن ہو سکتی ہے؟

جواب: تفسیر فی پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کے مؤلف

علی بن ابراہیم ثقہ انسان تھے لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ”ابوالخارود“ کے اقوال کو اس
میں شامل کر دیا گیا جب کہ ابوالخارود مطعون اور مذموم شخص ہے اور اس کی روایت پر
اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔

تفسیر فی کے صرف ان مقامات پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جن کے حلق یقین ہو
کہ یہ الفاظ علی بن ابراہیم کے ہی ہیں۔ لیکن اس پر بھی اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے۔
اس روایت کی سند اور متن کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک درست ہے۔ اگر کوئی
روایت از روئے سند و متن صحیح ہو تو پھر اسے تسلیم کرنا چاہیے۔

جہاں تک لفظ ”فاحشہ“ کا تعلق ہے تو یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ فی مرحوم کا
جملہ ہے یا ابوالخارود کا جملہ ہے۔ اور اس جملے کی نسبت بھی کسی امام مصون کی طرف
موجود نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ ابوالخارود یا مرحوم فی کی ذاتی رائے ہو۔
اہل بیت طاہرین سے متحول روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لوط

کی بیوی کا کردار یہ تھا کہ جب بھی حضرتؐ کے پاس مہمان آتے تو وہ زور سے سیٹی مار کر بدکار لوگوں کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع کرتی تھی۔ جب بدکار لوگ سیٹی کی آواز سنتے تو وہ دوڑے چلے آتے تھے۔

ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت لوحؑ اور حضرت لوطؑ کی بیویاں منافق تھیں۔ (اتھیان، جلد ۱۰/۵۲)

حضرت لوحؑ کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے متعلق لوگوں سے کتنی تھی کہ یہ پاگل ہے۔ درنہ کسی بھی دنیا کی بیوی صحت فروش نہیں ہوتی۔ البتہ وہ دین میں خائن ہو سکتی ہے۔ (اتھیان، جلد ۱۰/۵۲، بحار الانوار، جلد ۱۰/۳۰۸، امالی سید مرتضیٰ، جلد ۲/۱۳۵)

علامہ مجلسی رقم طراز ہیں: تمام عامہ و خاصہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ازواج رسولؐ کا دامن بے حیائی اور بدکاری سے پاک ہے۔ (بحار الانوار، جلد ۲۲/۲۳۰)

شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ کسی بھی عورت کی بیوی نے زنا نہیں کیا تھا۔۔۔ جو شخص کسی بھی عورت کی بیوی کی طرف اس فعل بد کی نسبت دے تو اس سے بہت ہی بڑی خطا صادر ہوئی ہے۔ کوئی بھی صاحب ایمان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ (اتھیان، جلد ۱۰/۵۲)

اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے خطاب فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعِّفْ لَهَا
الْعَذَابَ حَقْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

”اے ازواجِ نبی! تم میں سے جس کسی نے بھی واضح بدکاری کی تو اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لیے
انتہائی آسان ہے۔“ (احزاب: ۳۰)

واضح رہے کہ اس آیت میں ازواجِ نبی سے "فاحشہ" کی لٹی نہیں کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ ان سے "فاحشہ" کا امکان ہے لیکن انہیں خبردار کیا گیا کہ جو بھی ایسا کرے گی اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔

حقی نے اپنے استاد سے حرج سے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: فاحشہ صیغہ سے کیا مراد ہے؟

آپ نے فرمایا اس سے نکوار لے کر خروج کرنا مراد ہے۔

ممکن ہے کہ حقی نے "خیانت" سے جو لفظ "فاحشہ" مراد لیا ہے اس لفظ سے ان کا صرف یہی مقصود ہو کہ حضرت لوطؑ اور حضرت لوطؑ کی بیویوں نے اپنے حدود کی پاسداری نہیں کی تھی۔

معراج روحانی تھی یا جسمانی

سوال جناب عالی! واضح کریں کہ آنحضرتؐ کو سم و روح

سمیت معراج کرائی گئی تھی یا صرف آپؐ کی روح کو ہی معراج

نصیب ہوئی تھی؟ جسمانی معراج کا بی بی عائشہؓ نے انکار کیا تھا،

لہذا بی بی کی روایت کی موجودگی میں ہم جسمانی معراج کا عقیدہ

کیسے رکھ سکتے ہیں؟

جواب اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن کریم میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا..... (نمل اسرائیل: آیہ ۱)

"وہ ذات پاک ہے جس نے مات کے وقت اپنے "عہد" کو

سیر کر لیا".....

واضح رہے کہ لفظ "عہد" کا اطلاق جسم و روح دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔

صرف روح پر نہیں ہوتا۔

آنحضرتؐ کے اس سطر کو عمومی طور پر نقطہ ”معراج“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور معراج کے لیے جسم و روح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔
ایک حدیث پاک میں کہا گیا ہے: الصلاة معراج المؤمن ”لما زموں کی معراج ہے۔“

کیا نماز صرف روح سے ہی جاتی ہے یا جسم کا ہونا بھی ضروری ہے؟
سیدھی سی بات ہے کہ نماز کے لیے روح اور جسم دونوں کی ضرورت ہے۔
معلوم ہوا کہ معراج ہوتی ہی تب ہے جب جسم اور روح دونوں موجود ہوں۔
اگر معراج کو صرف روح سے ہی مخصوص کر دیا جائے تو پھر اس سے آنحضرتؐ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ روحانی معراج کے دعوے دار تو بیسیوں افراد ہو سکتے ہیں۔

جہاں تک بی بی عائشہ کی روایت کا تعلق ہے تو یہ روایت صحیحاً جھوٹ پر مبنی ہے کہ شہد معراج میں نے جسم محمدؐ کو مستقود نہیں پایا۔ یعنی ساری رات آپؐ بستر پر صبر کرتے رہے۔

یقیناً یہ روایت جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ نہ صرف رسول اکرمؐ بلکہ بی بی صاحبہؓ پر بھی افترا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج مکہ میں ہوئی تھی اور بی بی صاحبہؓ کی نعتی مدینہ میں ہوئی تھی۔ جب بی بی کی رخصتی نہیں ہوئی تو بستر ایک کیسے تھا؟!!
یقیناً یہ روایت کسی دشمن دین کی وضع کردہ ہے۔

ساتواں حصہ

قرآنیات

مورد الطہاق کی تفسیر صحیح نہیں ہے

سوال کتب تفسیر میں ہم اس طرح کے الفاظ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق باب الطہاق سے ہے۔ یا اس کا تعلق باب البری سے ہے۔ یا اس کا تعلق باب تفسیر سے ہے اور باب الطہاق سے نہیں ہے۔ الحماں ہے کہ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔

جواب تفسیر قرآن کے مقصود اور ان معانی کے بیان کا نام ہے جس پر اس کے الفاظ دلالت کرتے ہوں۔ اور مفہوم ہے جو مختلف دلائل کو مد نظر رکھ کر قرآن کی آیات کی تشریح کرے اور معانی کے ارجمند کامن کل الوجہ جائزہ لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مورد کے کچھ جہات پر آیت دلالت کرتی ہے جب کہ آیت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع و عریض ہوتا ہے اور اس مورد میں تمام جہات شامل نہیں ہوتے۔

چنانچہ ایسے ہی موقع پر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس مورد پر منطبق ہوتی ہے لیکن اس مورد کو من کل الوجہ اس کی تفسیر نہیں کہا جاسکتا۔ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ آیت میں اور جہات بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ موارد الطہاق میں موجود نہیں ہوتیں۔

سوال مفسرین کے ہاں ایک مشہور جملہ پایا جاتا ہے کہ ”زمانہ

قرآن کی تفسیر کرتا ہے“ — آخر اس جملہ کا کیا مفہوم ہے؟

حصہ اول قرآن مجید صرف اپنے زمانہ نزول کی ضروریات کی تکمیل کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن ہر زمانہ کے لیے رہنما بن کر نازل ہوا اور جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا قرآن کے معانی و مفہیم دنیا کے سامنے منکشف ہو کر آتے جائیں گے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو کہ زمانہ نزول کے افراد کی سمجھ سے بالا تھیں لیکن موجودہ دور میں انہیں سمجھنا آسان ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالْغَيْثِ وَالْيَعْقَالِ وَالْحَمِيمِ لِيَتَذَكَّرُوا هَآ وَرِيْدَنَّهُ وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (آمل ۸)

"گھوڑے، غنچہ اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت حاصل کرو۔ خدا ایسی سواریاں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔"

زمانہ نزول کے وقت گھوڑے، غنچہ اور گدھے سواری کا کام دیتے تھے اور اس وقت کے لوگ ان سے واقف تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا: خدا تمہارے لیے ایسی سواریاں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔

موجودہ دور کی سواریاں جن میں ہوائی جہاز، موٹر کاریں، بسیں اور ٹرینیں وغیرہ شامل ہیں اس زمانہ میں موجود نہ تھیں۔ یہ قرآن کی اہل صداقت ہے کہ اس نے ان سواریوں کے حلقے پہلے سے اشارہ کیا تھا تو قرآن کی اس آیت کی تکمیل وقت اور زمانہ کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں فرعون سے یہ خطاب ہے:

فَالْيَوْمَ نَجْعَلُكَ بَبَدْنِكَ لَتَكُوْنُ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً

"آج ہم تجھے جسم کو نبیات دیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔"

قرآن کریم کے زمانہ نزول میں فرعون کی لاش دنیا کے سامنے موجود نہ تھی۔ ایک طویل عرصہ بعد اس کی لاش دریافت ہوئی اور یوں وقت اور زمانہ نے قرآنی آیت کی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔

تقویٰ اور فہم قرآن

سوال جناب عالی! روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ مگناہوں سے اجتناب کی وجہ سے قرآن کے معانی سمجھنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے؟ آخر اس جملہ کا کیا مقصد ہے؟

جواب معرفت و پہچان کے وسائل مختلف ہیں مثلاً سردی گرمی کا احساس جسم سے ہوتا ہے اور خوشبو بدبو کا احساس ناک سے ہوتا ہے، رنگوں کی پہچان آنکھ سے ہوتی ہے۔

اس میں تمام انسان بلکہ جانور بھی یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ عالم محسوس سے ہٹ کر کچھ ایسے امور بھی ہیں جن کا ادراک انسان اپنی عقل سے کرتا ہے۔ بعض اوقات برا و راست ادراک حاصل ہوتا ہے اور کبھی استدلال سے کسی چیز کو محسوس کیا جاتا ہے۔

کچھ امور ایسے ہیں جن کا ادراک انسان اپنی فطرت یا تعلیم سے کرتا ہے۔ انسان کے اعمال دل اور فکس پر مثبت یا منفی اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منفی اثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

تَكَلَّأْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ مَا كَانُوا يَتَّقُونَ ۝

”ہرگز نہیں، ان کے اعمال نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔“ (مطفئین: ۱۳)

اس کے برعکس کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو معنائے باطن اور تزکیہ نفس کا سبب

ہنچے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
كُنْهِمُ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
”ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں، انہیں پاک کریں اور اس کے
ذریعہ سے ان کا تزکیہ کریں اور ان کے حق میں دعائے خیر
کریں۔“ (الحجہ-۱۰۳)

الغرض قرآن کے بیان کے مطابق کچھ نیک اعمال ایسے بھی ہیں جن سے
دلوں کو نورانیت حاصل ہوتی ہے اور ان سے دلوں کا رنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اطاعت
الہی سے دل شفاف ہوتا ہے اور ایمان و عمل صالح سے آئینہ دل معطر ہوتا ہے۔ اسی
لئے آئینہ دل جتنا صاف ہوگا اتنا ہی سارے قرآنی کا اس پر جلوہ ہوگا۔

قرآن اور آیات تشبیہات

سوال: جناب علی قرآن کریم میں آیات تشبیہات کہاں ہیں؟

جواب: ہم نے اس سوال کا تفصیلی جواب اپنی کتاب ”الحج من سیرۃ النبی

الاعظم“ کی دوسری جلد میں دیا ہے۔ اور ہمارے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید
کے قاطب عرب تھے اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔

عربی زبان کے الفاظ محسوس اشیاء یا محسوس سے قریب تر اشیاء کے لیے بنائے
گئے ہیں، مثلاً ہمیں اپنے اوپر جو غلا غلاف دکھائی دیتا ہے اس کے لیے عربی زبان
میں ”سار“ (آسمان) کا لفظ وضع کیا گیا ہے اور جس فرش خاکی پر ہم رہے ہیں اس
کے لیے ”ارض“ کا لفظ وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے درخت کے لیے لفظ ”شجر“
تکوار کے لیے لفظ ”سیف“ اور گھوڑے کے لیے لفظ ”فرس“ وضع کیا گیا ہے۔

طاوہ از میں محسوس اشیاء کے غیر محسوس آثار کے لیے بھی عربی زبان میں الفاظ

موجود ہیں، مثلاً کرم، خوف، ہدایت، شہادت وغیرہ۔

اسی طرح سے ہمارے ادراکات کے نتیجہ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی مثلاً اُدب، مچے، گل، جز، چھوٹے اور بڑے کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور قرآن مجید اس کی کتاب ہے۔ اللہ نے بہت سے معارف و مطالب کو قرآن میں بیان کیا لیکن یہاں زبان کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ حکم وہ ہے جس کے پاس جملہ معارف موجود ہیں اور کلام ایسی زبان میں کر رہا ہے جہاں مضمون کی صحیح ادراکی کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند پایا مفہیم کو متبادل زبان کے الفاظ، کنایات، مجازات، استعارات و اشارات میں بیان کیا۔ کیونکہ عربی زبان میں اس سے زیادہ مطالب کے بیان کی گنجائش ہی نہیں تھی۔

زبان کی محدودیت تشابہ کی وجہ بن گئی۔ اسی لیے آیات کا کچھ ظاہر ہے اور کچھ باطن ہے اور ان کے معانی و مفہیم کے ادراک میں تمام افراد یکساں نہیں ہیں۔

اور آیات تشابہات کا اصول یہ ہے کہ جو آیت آپ کو کچھ میں نہ آئے تو اس کی طرف رجوع کریں جو آپ سے بڑا عالم ہو۔ اور جب اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ”ما یحکم فی العلم“ کی طرف رجوع فرمائیں۔

اور جب وہ کوئی جواب دے دیں تو اس پر اکتفا کرنا چاہیے اور ان کی بیان کردہ تشریح سب سے درست ہے کیونکہ خدا نے انہیں دہرے زبان کتاب کا درجہ دیا ہے۔

تشابہ کی پہچان

ﷺ جناب عالی! کیا ایسا کوئی قاعدہ کلیہ بھی موجود ہے جس

سے یہ پتہ چل سکے کہ کلاں آیت تشابہ ہے؟

آخر ہم تشابہ کو پہچانیں تو کیسے پہچانیں؟

سوال۔ می ہاں، ثوابت قطعی کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی آیات محکم ہے اور کون سی مکتاہ ہے۔ ایسی تمام آیات مکتاہ ہیں جن کے لفظی الفاظ شریعت اسلامی کے بدعات اور عقل کے مخصصوں کے خلاف ہوں۔ مثلاً ایسی تمام آیات مکتاہ ہیں جن سے خدا کی جسم و جسمانیات کا مفہوم مترشح ہوتا ہے مثلاً: **يَذُوقُوا الْعَذَابَ فِيهِمْ (الفتح: ۱۰)** "ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔" **يَا مَعْشَرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَفَادَ مِنْكُمْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ** "عقلی انسانی خدا کی تجسیم کو قبول نہیں کرتی اور عقل اس امر کو ناممکن قرار دیتی ہے کہ خدا کا کوئی جسم ہو اور وہ کسی مکان یا جہت میں محدود ہو۔ ایسے مواقع پر عربی زبان کے محاورات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ عربی محاوروں میں لفظ "يد" (ہاتھ) کا اطلاق قدرت پر ہوتا ہے۔

اور لفظ "عرش" سے عرش اقدار مراد لیا جاتا ہے۔ آیات محکمات کو میزان بنا کر آیات مکتاہات کو ان پر وزن کرنا چاہیے اور اگر عربی زبان کے محاورات کی طرف رجوع کرنے کے باوجود آیات مکتاہات سمجھ میں نہ آئیں اور آیات محکمات کی طرف رجوع کرنے کے بعد بھی آیات مکتاہات کا مفہوم واضح نہ ہو تو پھر وارثان قرآن آئمہ آل محمد کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اگر کسی آیت کے متعلق آئمہ سے بھی کوئی روایت نہ ملے تو پھر توقف کرنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔

غیر عرب اور قرآن

سوال۔ جناب عالی! قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور قرآن اسلام کا مجروح ہے۔ عربی زبان بولنے والا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو محسوس کر سکتا ہے جب کہ غیر عرب انھیں اس کی فصاحت و بلاغت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ

غیر عرب قرآن کو مجروح سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟

جواب: یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اگر غیر عرب افراد عربی زبان سمجھ لیں تو وہ براہ راست اعجاز قرآن کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ علاوہ ازیں اعجاز قرآن صرف فصاحت و بلاغت میں ہی منحصر نہیں ہے۔ اعجاز قرآن اس کے حقائق، اس کی تعلیمات، اس کی بیان کردہ تاریخ اور اس کی بیان کردہ پیشین گوئیوں میں بھی مضمر ہے۔ اگر ایک غیر عرب قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اعجاز کو محسوس نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پھر بھی اس کے لیے اپنے حقائق اور تعلیمات کے لحاظ سے اس کے لیے مجروح ہے۔

قرآن اور غیر عربی الفاظ

سوال: جناب عالی! قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن خالص عربی زبان میں نازل ہوا۔ جب کہ طوائف لغت بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ بھی پائے جاتے ہیں مثلاً سندس، استبرق، بجمل وغیرہ جیسے الفاظ عربی زبان کے نہیں ہیں۔ اس کے حلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟

جواب: اس سوال کے جواب میں ہم یہ معروضات پیش کرتے ہیں۔

① ہم ان لوگوں کے اس دعویٰ کو صحیح نہیں مانتے کہ یہ الفاظ عربی زبان کے نہیں ہیں۔ ان الفاظ کا قرآن میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الفاظ عربی زبان کے ہیں۔

② اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ مذکورہ الفاظ عربی زبان کے نہیں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان دوسری زبان کے الفاظ کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے تو پھر

اس کی نسبت ساجد زبان کی طرف نہیں دی جاسکتی۔

﴿علاوہ ازیں ہر قاعدہ کلیہ کے بعد کچھ شواہد بھی ہوتے ہیں جو کہ قاعدہ کلیہ سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ شواہد کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ اس سے کوئی قاعدہ متاثر نہیں ہوتا۔﴾

قرآن میں اشخاص اور مقامات کے نام کیوں لیے گئے؟

جواب: قرآن کریم میں اہلبہب اور فرعون کے نام لیے گئے ہیں اور کعبہ اور مکہ جیسے مقامات کے نام بھی مذکور ہیں اور فرزوات میں سے بدر و حنین کے نام بھی موجود ہیں۔

کیا جزئیات متشخص کرنے کے بجائے اگر قرآن میں عمومی اور کلی قواعد ہوتے تو یہ زیادہ مناسب نہ ہوتا؟

جواب: ہر انسان کی نظر حکیم محسوس کی ضرورت ہے اور جب تک صفات کا ذکر

نہیں نہ کیا جائے اس وقت تک بات سمجھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ فرعون سرکشی کا ذکر ہے۔ اٹلیس کو طغیانی کا ذکر ہے۔

یاد رکھیں جب تک سامنے نمونہ موجود نہ ہو تو برا ایمان بالغیب کافی مشکل

ہو جاتا ہے۔

خلیق انسان سے پہلے تعلیم قرآن

ترجمہ: جناب عالی! قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

اَلَمْ نَعْلَمُ الْغُلَامَ ۚ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۚ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

”ہم نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کی

تعلیم دی۔“ سوال یہ ہے کہ یہاں تعلیم قرآن مقدم ہے اور تخلیق

انسان مؤخر ہے تو تخلیق انسان سے قبل تعلیم قرآن کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟

جواب: امکانی طور پر اس سوال کے میں جواب ہو سکتے ہیں:

① اس آیت مجیدہ میں اللہ نے صرف اپنے معلم قرآن ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں کسی معلم کی بات نہیں ہے اور کائنات کو یہ یاد کرایا ہے کہ تعلیم قرآن تخلیق انسان سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر انسان ہو اور قرآن نہ ہو تو پھر انسانی وجود کا نقصان اس کے فائدہ سے زیادہ ہے۔

اس سورہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی عظیم نعمت تعلیم قرآن کا ذکر کیا، اس کے بعد تخلیق انسان اور اشیا کے کائنات کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد میزان مقرر کرنے کا ذکر کیا تاکہ اس میزان پر انسان اللہ کی نعمات اور اپنے شکر کا وزن کر سکے۔ اس سورہ میں خدا نے بیان کیا کہ اس نے ہر چیز کو ایک وقتی نظام کے تحت پیدا کیا ہے۔ پھر خدا نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ کائنات کی تمام اشیاء میں شعور اطاعت کو ودیعت کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

والنجم والشجر يسجدان "ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔"

والشمس والقمر بحسبان "صبح اور چاند ایک دقیق حساب کے پابند ہیں۔"

ان تمام آیات سے قانون الہی کی ضرورت کو واضح کیا ہے اور وہ قانون الہی

قرآن سے عبارت ہے۔ اسی لیے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔

② قرآن ہی وہ نسخہ کیا ہے جس سے کائنات کا ہر موجود اپنے کمال فطرت

کو حاصل کر سکتا ہے۔ کائنات کے تمام موجودات کے لیے قرآن ہی عظیم ترین رحمت

ہے۔ قرآن ہو تو سعادت ہی سعادت ہے اور اگر قرآن نہ ہو تو پھر شقاوت ہی

شقاوت ہے۔ قرآن کے ذریعہ سے انسان اور دیگر موجودات اپنی فطرت خلقت کو

حاصل کرتی ہیں۔

قرآن کون و جہالت کے لواغیس کی حفاظت کرتا ہے اور قرآن انسان کو کائنات کی آبادی کی ترغیب دیتا ہے اور فانی اور مہر و انسان کا رشتہ بانی اور لاکھ و دو خدا سے جڑتا ہے۔

قرآن تمام کائنات کے لیے رحمت ہے کیونکہ قرآن جہالت و خواہشات کی نلای سے بچاتا ہے۔

﴿تفسیر فی میں مرقوم ہے کہ "علم القرآن" سے یہ مراد ہے کہ رحمن نے اپنے نبی کو قرآن کی تعلیم دی۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ عَلَّمَهُ الْبَنَاتُ سے حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں۔

ہمیں یہ بات بھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ پاک کے اوراق و اشباح کو مخلوقات کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا اور اسی عالم میں خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ اور یہی چیز اس عالم میں ذوات طاہرہ کے مراتب قرب کا ذریعہ بنی۔ چنانچہ ان ذوات قادرہ و مقدرہ کو خدا نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کو ان کا واسطہ دیتے تھے اور ان کے فضل اللہ انبیاء کی مشکلات کو دور کرتا تھا اور ذوات طاہرہ کے تصدیق میں انبیاء مقامات و برکات حاصل کرتے تھے۔

خالد بن ولید

﴿تفسیر﴾ جناب عالی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے:

ذَٰلَکَ الَّذِیْ نُنْزِلُ فِیْہِا مَا کَانَ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا مَا شَآءَ

رَبُّنَا (سورہ ۱۰۷)

”وہ اس میں بھیج رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے“

سوائے اس کے جو تمنا ہمارے دلوں میں ہے۔

اس آیت میں **إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ** کے الفاظ موجود ہیں جو کہ جنت و دوزخ کی عدم تکلیف پر دلالت کرتے ہیں اور آیت مجیدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت و دوزخ کی وہاں موجودگی جب تک رہے گی جب تک خدا چاہے گا پھر جب خدا ان کی تکلیف کا ارادہ ترک کرے گا تو اس میں زمین و آسمان قائم نہیں رہیں گے اور جب زمین و آسمان قائم نہ رہے تو ان کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنا اس ہے کہ اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

جواب: اس استفسار کا یہ خلاصہ بھی ہے کہ عملی طور پر ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی یہ استثناء عموم قدرت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو لوگ جنت و دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے وہ اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے کے تحت رہیں گے۔ خدا انہیں جنت و دوزخ میں ہمیشہ رکھے پر مجبور نہیں ہے اور خدا عاجز نہیں ہے۔ جب کہ یہودی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ”خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔“ خدا نے جو فیصلے کرنے چاہے وہ اس نے کر دیے ہیں۔ اس کے بعد خدا کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔

اس آیت سے اللہ نے یہودیوں کے نظریہ کا ابطال کیا اور اس کے ساتھ یہودیوں کے ہم فکر افراد کے اس نظریہ کی بھی تردید کی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حکم پیدا کیا۔ پھر اسے حکم دیا کہ کلمہ چنانچہ حکم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اب حکم ہو چکا ہے اور اللہ اپنے لکھے کا پابند ہے، اب اسے فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس خدا نے فرمایا ہے۔ **يَسْخَرُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنْجِبُ** ”خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔“ وہ گاہ اس کی قدرت لا محدود ہے، وہ عالم

ہے اور اس کا علم لامحدود ہے۔ لیکن اس کا علم اس پر مکران نہیں ہے۔

الرحمن علی العرش استوی

سوال قرآن کریم میں فرمان خداوندی ہے:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طہ: ۵) ”رحمن عرش پر مستکن ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَذَّ اللّٰهُ فَنُزِّلُ اٰیٰتِهٖمْ (الفتح: ۱۰) ”میں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“

آخرین جیسی آیات کتابیات کی تاویل کیسے کی جائے گی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ آیات کے ظاہری الفاظ سے تمسک انتہائی ضروری ہے۔ اتنا ہی ہے کہ آپ اپنے نظریے کو واضح فرمائیں۔ اس کے ضمن میں ایک سوال اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ”تاویل“ سے کیا مراد ہے؟

جواب پہلے سوال کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ لفظ ”تفسر“ کے معنی

اعمار و جان کے ہیں اور کسی چیز سے پردہ اٹھانے کے ہیں اور لفظ ”تفسر“ جب باب تفصیل میں آتا ہے تو اس میں مبالغہ کا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔

علم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں ظاہری الفاظ کے وسیلہ سے آیات قرآنی کے خصوصیات اور ان کے مقصود معانی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

ادھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عربی لفظ میں جہاں الفاظ حقیقی معانی میں استعمال ہوتے ہیں وہاں الفاظ کو مجازی معانی پر محمول کرنے کا بھی رواج موجود ہے۔ پھر مجازی کی کئی قسمیں ہیں جن میں مجازی لغوی، مجازی عقلی اور مجازی بالعرف زیادہ مشہور ہیں۔

طاوہ از ہی اس زبان میں کتابیات، استعارات اور دلائل اقتضاء اور دلائل اشارہ بھی پائی جاتی ہے۔ علم معانی و بدیع میں اس پر مکمل بحث موجود ہے۔ اس تمہیدی مکتلو کے بعد ہم یہ کہتے ہیں: اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْقَرْنِیْنِ اَسْتَوٰی (طہ: ۵۰) یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یَخٰفُ سُلُوْلُہُمْ اَوْ فَرَقٌۢ بِیْنِہُمْ (التّٰحٰۃ: ۱۰) وَنَسْتَلِ الْقَرْنِیَّةَ (یسف: ۸۲) وَجَاۡءَ نَبٰۤیْکَ وَالتَّلٰثُ صَفًا صَفًا ۝ وَجَاۡءَہٗ یُّؤْمِنُوْنَ بِہِجْہَکُمْ (انفیر: ۲۳-۲۲) اور وَ اٰیْمِنُوْا الصَّلٰوۃَ (انفیر: ۲۳) کی آیات کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔

اس کی مثال ہوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص آپ سے یہ کہے کہ ”کل میں یزید بن معاویہ سے ملا تھا“ حقیقت یہ ہے کہ یزید بن معاویہ یمن کو جہنم واصل ہوئے صدیوں گزر گئیں۔ اب اس کلام سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ اس کا مقصود یہ ہوگا کہ حکم نے کس یزید صفت شخص سے ملاقات کی ہے۔

برادر اب یوسف نے اپنے والد سے کہا تھا وَنَسْتَلِ الْقَرْنِیَّةَ اَلَّتِیْ کُنَّا فِیْہَا وَ الْوِیْزَ اَلَّتِیْ اَقْبَلْنَا فِیْہَا وَ اِنَّا لَصٰبِقُوْنَ (یسف: ۸۲) ”آپ اس گاؤں سے پوچھیں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے پوچھیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم بچے ہیں۔“

پوری توجہ فرمائیں: برادر اب یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاؤں سے پوچھیں اور قافلہ سے پوچھیں۔

گاؤں کیا ہوتا ہے؟ چند مکانات کا مجموعہ، اور قافلہ کیا ہوتا ہے؟ چند مسافر افراد کا مجموعہ۔ جب کہا کہ آپ گاؤں سے پوچھیں تو مقصود یہ تھا کہ آپ اس گاؤں میں رہنے والوں سے پوچھیں اور جب کہا کہ قافلہ سے پوچھیں تو مقصود یہ تھا کہ قافلہ میں شریک مسافروں سے پوچھیں۔

اسی طرح سے جب قرآن نے کہا: وَجَاۡءَ نَبٰۤیْکَ (حیر اب آ جائے گا)۔

اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ رب خود جل کر عرصہ محشر میں آ جائے گا۔ مقصود یہ ہے کہ حیرے رب کا عظم آ جائے گا۔ لہذا اس آیت کو عظم کے مقابلہ پر قضا یہ نہیں سمجھا جاسکتا اور نہ ہی ظاہر کے مقابلہ پر اسے ہلکی سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ مفہوم قوائداً واضح ہے کہ ہر عرب اسے ایک مرجہ بن کر ہی اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہے۔

اسی طرح سے فرمان قدرت ہے: **وَاقْبِسُوا الْعُلُوفَ** (اور نماز قائم کرو)۔

مقصود یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھو کہ نماز مجسم ہو جائے اور انسانی رویوں میں اس کی جھلک دکھائی دے اور یوں لگے کہ وہ ایک وجدی چیز ہے اور اس کے برعکس ایسی نماز نہ ہو کہ جس کا وجود اور عدم وجود یکساں ہو اور انسانی حیات پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **يَذُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ** (التّٰح: ۱۰) (ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے) یہ ایک ایسا کتا ہے جسے عرب انجھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس سے قدرت، تسلط اور مالکیت مراد ہوتی ہے۔

عربی زبان کا مقولہ ہے: **فَلَانِ اَمْسَكَ بِمَغَاتِيْمِ الْحَكَمِ** "فلاں شخص کے ہاتھ میں اقتدار کی چابیاں ہیں"۔ جب کہ یہاں بظاہر کوئی چابی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔

اسی طرح سے ایک اور مقولہ ملاحظہ فرمائیں: **فَلَانِ يَضْرِبُ بِيَدِ مَنْ** "فلاں شخص فولادی اور آہنی ہاتھ سے مارتا ہے"۔ جب کہ کوئی ہاتھ نہ تو فولادی ہوتا ہے اور نہ ہی آہنی ہوتا ہے۔ اس سے مراد بھرپور قوت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **اَلَمْ نَعْصِرْ لَكَ صَدْرَكَ** (الاشراخ: ۱) کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کیا؟

اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے رسول کریم کا سینہ تنگ تھا، پھر لوہے کے لوزیوں سے اسے چر بھاڑ کر وسیع کر دیا گیا۔ جب کہ چھ جامل آج بھی اسی مفہوم پر

اصرار کر رہے ہیں۔ سینہ کی کشادگی کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو معارفِ الہی کا گنجینہ بنا دیا گیا ہے، یہ ایک کتاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ (الھکم: ۴۴)

”جس دن پٹلی کھول دی جائے گی اور سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔“

”کشف ساق“ دراصل ایک علامہ ہے۔ جب جنگ پورے زور شور سے جاری ہو تو عرب کہتے ہیں: قامت العرب علی قدر وساق ”جنگ اپنے قدم اور پٹلی پر کھڑی ہو گئی۔“

اس مراد جنگ کی آگ کا شعلہ زور ہونا ہے اور نہ جنگ کا نہ تو پاؤں ہٹتا ہے اور نہ ہی پٹلی ہوتی ہے۔ اسی متور کے تاثر میں آیت مجیدہ کا معنی کرنا چاہیے کہ جب روزِ جزا پورے عروج پر ہوگا۔

آج بھی کچھ جاہل ایسے ہیں جو طبع زاد روایات کے تحت یہ ہادر کیے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن خدا انھیں اپنی پٹلی دکھائے گا تو وہ اسے پہچان لیں گے۔ ایسے نجال سے پوچھنا چاہیے کہ میاں کبھی پٹلی سے بھی کسی کی پہچان ہوتی ہے۔ پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے۔ پٹلی دیکھنے کا آخر کیا مطلب ہے؟

اسی طرح سے اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْقُرْآنِ اَسْتَوٰی (طہ: ۵) ”رحمن قرآن پر متمکن ہوا۔“ اس کا معنی یہ توڑی ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے اور وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح سے تخت پر بیٹھ گیا۔

اس آیت کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ تمام موجودات پر خدا کی

حکومت و اقتدار قائم ہے۔

عربی زبان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں:

قد استوى بشر على العراق

من غير قتل او دم مہراق

”بشر عراق پر چھا گیا نہ کوئی قتل کیا اور نہ ہی کوئی خون بہایا۔“

شعر کا یہ معنی نہیں ہے کہ بشر عراق پر بیٹھ گیا ہے۔ اور اسکا حال دیکھو

عَرَفَ سَ رَبَّكَ فَوَقَّعَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَبِيْنِيَّةٌ (الحاقة: ۷۷) کی آیت مجیدہ کا ہے۔

یہ سب کے سب کنایات ہیں اور مجاز و استعارہ ہیں۔ ان آیات کو کتابہ قرار

دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتابیہ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس سے لفظی

اور وضعی معانی مراد نہیں لیے جاتے۔

اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ تاویل

آل یلؤل سے ہے جس کا متعدد ہوتا ہے کہ حالات کی دگرگونی کے بعد جہاں آکر

حاصل ٹھہر جائے۔

کبھی اس لفظ سے ایسے معانی مراد ہوتے ہیں جن کا امکانی طور پر احتمال

موجود ہو اور اس کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب حقیقی معنی مراد لینا محال

ہو جائے۔ کبھی اس لفظ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کسی لفظ کو زور و دھار معانی میں استعمال کیا

جائے تاکہ لوگوں کو اس سے گمراہ کیا جاسکے۔

اور مَا يَنْفَعُ تَابِرِيْنًا اِلَّا اللّٰهُ وَ الرَّسُوْلُوْنَ فِي الْيَوْمِ (آل عمران: ۷) کی

آیت مجیدہ میں لفظ ”تاویل“ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

مضمون سے متعلق نہ نحن نتيقن تاويله ولا نتظنى۔ ہم یقینی

تاویل جانتے ہیں، ہم کسی طرح کے غن و تخمین سے کام نہیں لیتے۔

کبھی اس سے مرجع حقیقی کا سنی مراد ہوتا ہے۔ آئی محمد تامل قرآن کو صحیح اہمار
میں جانتے ہیں جب کہ دوسرے لوگ تھتہ پیدا کرنے کے لیے آیات و تھکات کی
تامل کرتے ہیں۔

کیا تا صرف ذوی التھول کے لیے ہے؟

ﷺ جناب عالی! قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے:

كُلٌّ مِّنْ عَلَيْنَا فَلَن (الرمن: ۲۷) ”جو بھی اس پر رہتا ہے تا
ہونے والا ہے۔“

عربی زبان میں لفظ ”من“ ذوی التھول کے لیے استعمال ہوتا
ہے اور اگر ہر چیز نے تا ہوتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ لفظ ”من“ کے
بجائے لفظ تا استعمال کرتا ہے۔ التھاس ہے کہ اس مسئلہ کی
وضاحت فرمائیں۔

ﷺ جی ہاں یہ درست ہے کہ عام طور پر لفظ ”من“ صاحبان تھول کے

لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ انسان، جنات اور ملائکہ ہیں۔ البتہ غیر ذوی التھول
پر تکمل تھلیب یا تھزل تھولہ التھلاء کے تحت اس لفظ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب
کہ لفظ ”تا“ سے عمومی طور پر غیر ذوی التھول مراد ہوتے ہیں۔

اس آیت مجیدہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پر رہائش پذیر تمام صاحبان تھول تا
ہو جائیں گے اور ان کا کوئی نام و تھکان تک باقی نہ رہے گا۔ البتہ تھول نے رضائے
الہی کے لیے جو کام کیے ہوں گے وہی باقی رہ جائیں گے۔

انسان اور کرات تاوی تک رسائی

ﷺ جناب عالی! قرآن کریم نے یہ اعلان کیا ہے کہ انسان

زمین و آسمان کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھتا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَغْفْتُمْ لَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَذُوقُوا لَأْتَنْفِذُوهُنَّ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظُ مِيقَاتٍ وَأَنْتُمْ لَا تَتَّقُونَ (الرحمن ۳۳-۳۵)

اے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کے اطراف سے باہر نکلنے کی قوت رکھتے ہو تو نکل جاؤ لیکن تم قوت اور غلبہ کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تمہارے اوپر آگ کا بزرگ شعلہ اور دھماں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کی طرح نہیں روک سکتے ہو۔

دور جدید میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے اور زہرہ و مریخ پر کھنڈیں ڈال رہا ہے اور زمین ممکن ہے کہ انسان کا قدم وہاں پر جا پہنچے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کی موجودگی میں ہم انسان کے خلائی سفر کی کیا توجیہ کریں گے؟

نتیجہ: قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور اس زبان کے الفاظ بنیادی طور پر محسوسات کے لیے وضع کیے ہیں یا محسوسات سے قریب ترین معانی کے لیے بنائے گئے ہیں مثلاً کرم، شہادت، محالت اور غضب وغیرہ۔

قرآن کریم بھی حقا و قل الفاظ کو استعمال کر کے انسان کو ان کے اعلیٰ و ارفع خصوصیات لے جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے قرآن کریم نے کتابیات، استعارات، اشارات و تمبیحات کا استعمال کیا ہے۔

قرآن کریم نے جب کائنات کے جم کو جان کرنا چاہا تو کہا کہ کائنات وہ طرح کی ہے: ایک طرف آسمان ہے اور دوسری طرف زمین ہے۔ ”آسمان“ کے لیے قرآن کریم میں ”سما“ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ ”سمو“ سے مشتق ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ اس لحاظ سے سما اس جرم کو کہا گیا ہے جو بلند ہو۔

پھر قرآن نے یہ پیغام دیا کہ بلند کراست کی طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے قرآن نے السماء الدنيا کہا ہے، یعنی نزدیکی بلندی۔ اور کچھ کے لیے السماوات العلویٰ ”بلند دہانا اور دور کے اجرام فلکی“۔

ہمیں رات کے وقت جتنے ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سب کے سب سما دنیا میں واقع ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

وَرَبُّنَا السَّمَاءُ الثُّنْيَا بِمَضَابِعِ (م المجد: ۱۳)

”ہم نے آسمان دنیا کو چرخوں سے حریں کیا۔“

اس آیت سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہ آیت ان ستاروں سے مخصوص ہے جو رات کو چمکتے ہیں کیونکہ قرآن نے انہیں ”مصابح“ کہا ہے اور مصباح (چراغ) ہمیشہ تاریکی میں جلا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اور جان کیا کہ تمام ستارے حتیٰ کہ سورج بھی آسمان دنیا ہی میں ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

إِنَّا قَرَّبْنَا السَّمَاءَ الثُّنْيَا بِرُشْدٍ ۚ الْكَوْكَبِ (الصافات: ۶)

”ہم نے آسمان دنیا کو کواکب کی نوب سے حریں کیا۔“

کلی آیت میں لفظ ”مصابح“ استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ اس سے وہ ستارے یا سارے حرا ہیں جن کا نور زمینی ہے کیونکہ مصباح (چراغ) کا نور ذاتی ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کامر ہونے سے مت نہیں ہوتا۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس مفہوم میں عمویت پیدا کی اور سورہ الصافات کی مذکورہ آیت نازل فرمائی اور اس سے یہ پیغام دیا کہ تمام ستارے سارے خواہ وہ رات کو نمودار ہوتے ہوں یا دن کو، ان سب کا تعلق ”آسمان دنیا“ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لفظ ”کواکب“ سے تعبیر کیا ہے اور اس کے ساتھ لفظ ”زینت“ کا ساتھ لگا کر یہ واضح کیا کہ یہ ہر صنف زینت بھی ہیں اور ان کو دیکھنے سے لطف سامعین ہوتا ہے۔ اب اگر ہم جدید معلومات کی طرف رجوع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم الاطلاق کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خلا میں ایسے ستارے بھی موجود ہیں جن کی روشنی ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی اور ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے کئی ملین لوری سالوں کی ضرورت ہے۔

علم الاطلاق کے ماہرین بیان کرتے ہیں: ایک سیکڑ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اور جب ہم جملہ معلومات کو جمع کرتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جہ جہ ہمیں سادہ آنکھوں یا بھاری بھرکم دوربینوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ ان تمام اجرام فلکیہ کا تعلق ”سما دنیا“ سے ہے۔ اب اس کا حجم کیا ہو سکتا ہے، اس کے حساب سے انسان کا سر ہے۔

حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے آسمان کے مقابلہ میں پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا کی وحی حیثیت ہے جو وسیع و عریض صحرائیں ایک انگلی کی ہوتی ہے اور یہی ترتیب ساتویں آسمان تک قائم ہے۔ ہر عرض و عرض کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ چاند زمین سے قریب ترین سما ہے۔ اس کے بعد ذہرہ و مریخ قریب ترین سما ہے۔ آسمانی کرات کی مسافت کے مقابلہ میں ان کی مسافت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔

آیت مجیدہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے گردہ جن و انس! اگر تم زمین اور آسمانوں کے اطراف و حدود سے نکلنے کی قوت رکھتے ہو تو بے شک نکل جاؤ لیکن قوت

کے بغیر تم نہیں نکل سکو گے۔

آج کا انسان اگرچہ ذہرہ و مرغ پر کندہ می ڈال چکا ہے لیکن وہ آسمانوں کی حدود سے تو باہر نہیں نکلا جب کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر انسان کے پاس مخصوص قوت ہو تو وہ آسمانوں کے دائرے سے بھی باہر نکل سکتا ہے۔

بہر نوع موجودہ دور کا انسان انتہائی قرین مسافت ہی طے کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زمین و آسمان کے اطراف سے باہر نکل چکا ہے۔

فجور اور تقویٰ کا موازنہ

سورۃ الاحقاف جناب عالی اسورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (الاحقاف: ۷-۸)

”اور نفس کی قسم! اور جس نے اسے درست کیا ہے پھر اسے اس کے فجور اور اس کے تقویٰ کا الہام کیا ہے۔“

سوال یہ ہے کہ یہاں خدا نے فجور و تقویٰ کا موازنہ کیوں کیا اس کی بجائے اطاعت و معصیت یا صلاح و فساد کے الفاظ کیوں نہیں لائے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح سے انسانی نفس کو درست کیا ہے۔

اسے ہر لحاظ سے توازن اور احتمال عطا کیا ہے پھر اسے قدرت و علم کے جوہر سے نوازا ہے۔ بعد ازاں انسانی فطرت کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، خدا نے وہ تمام چیزیں اسے بہ افراط عطا کی ہیں اور اس کی ہدایت و رہنمائی کا سامان اسے عطا کیا اور اسے عقل و شریعت کی دولت سے نوازا۔ انسان میں حفاظت و پرہیزگاری کی صلاحیت بھی رکھی، اسے تقویٰ سے تعبیر کیا۔

تقویٰ بچاؤ کا سامان رکھنے کو کہا جاتا ہے اور حفاظت کرنے والی پھرتی کو

تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

لفظ ”نور“ کے حلقی رافضی پہلانی لیتے ہیں کہ نور دیانت کے پردے کو
ادھر و ادھر کی مخالفت کے ذریعہ سے چاک کرنے کا نام ہے۔ اور پڑے ہوئے
پردے کو چھاننے اور عفاف کے گراہنے کو لفظ ”نور“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنا جو پیغام انسان کو یاد کرانا چاہتا تھا اس کے لیے یہ دونوں لفظ
انتخابی موزوں ہیں۔ اس آیت مجیدہ سے خدا نے انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ خدا نے
اس کی فطرت میں اس تقویٰ اور نور کا الہام کیا ہے اور اسے لفظ کاریوں کی تہہ کاریوں
سے بچانے کے لیے احساس و شعور کی دولت دی گئی ہے اور اسے سوچنے سمجھنے کی
قدرت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اسے انصاف میں آزادی دی گئی ہے اور اسے عقل کی
گراں بہاد دولت عطا کی گئی ہے۔ جس سے وہ اپنے نفع نقصان کا خود ہی اندازہ لگا سکتا
ہے اور اسے خطرات کا احساس ہو سکتا ہے۔ اب اگر چاہے تو انسان آخرت کے
خطرات سے بچنے کے لیے شریعت کی چار دیواری میں آ جائے، جہاں اسے دین کی وہ
چادر مہر آئے گی جو اسے ہر طرح کے نقصان سے تحفظ فراہم کرے گی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی ناکام سازش

ﷺ جناب عالی ایمان کیا جاتا ہے کہ وفات رسول کے چند
دنوں بعد اہل اقتدار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی
سازش تیار کی تھی اور اس کے لیے ایک بہادر قاتل کی خدمات
بھی حاصل کی گئی تھیں لیکن وہ قاتل منہ مے نہ چڑھ سکی تھی اور
صاحب اقتدار نے سلام سے قبل نماز میں کہا: ”میں نے تجھے جو
کام سپرد کیا تھا اس پر عمل نہ کرنا۔“

سوال یہ ہے کہ یہ روایت کون سی کتابوں میں پائی جاتی ہے؟

جواب: یہ روایت حسب ذیل کتابوں میں پائی جاتی ہے:

۱۔ سلیم بن قیس السعستانی، جلد ۲/ ۸۷۱-۸۷۳

۲۔ احتجاج طبری، جلد اول/ ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶

۳۔ اثبات الہدایہ، جلد ۲/ ۳۶۳

۴۔ تفسیر قمی، جلد ۲/ ۱۵۵-۱۵۸

۵۔ مغل الشرائع، ص ۱۹۰-۱۹۲

۶۔ بحار، جلد ۲۹/ ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹

۷۔ المخرج والجرائع، جلد ۲/ ۷۵۷

۸۔ ارشاد المقلوب، ص ۳۷۸-۳۸۴

حضرت مجلسی لکھتے ہیں: یہ واقعہ سنی شیعوں میں بڑا مشہور ہے، اگرچہ چند مخالفین نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔

جہاں تک اہل سنت کتابوں کا سوال ہے تو ابن ابی الحدیدے معزنی لکھتے ہیں: میں نے قییب ابو جعفر یحییٰ بن ابی زید سے پوچھا: آخر خلفاء نے علی کو قتل کیوں نہ کرایا؟ پھر میں نے ان سے پوچھا: کیا خالد کا واقعہ سچا ہے؟

قییب یحییٰ نے جواب دیا: جی ہاں، طوی اسے بیان کرتے ہیں۔

ایک شخص امام ابوحنیفہ کے ساتھی زفر بن ہذیل کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ کیا انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ غیر حلقہ کلام کر کے باطل کثیر بجالا کر اپنے آپ کو نماز سے خارج کرے؟

زفر بن ہذیل نے کہا: جی ہاں جائز ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی تشہد میں جو

کہا تھا کہہ دیا تھا۔

سائل نے کہا: حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟

زفر بن ہرثل نے کہا: حیر اس سے کیا واسطہ ہے؟

سائل نے بار بار اصرار کیا تو زفر نے اہل مجلس سے کہا: اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو، یہ شخص ابوالکتاب کے ساتھیوں میں سے دکھائی دیتا ہے۔

ابن ابی الحدید لکھتے ہیں: میں نے اپنے استاد سے کہا کہ اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

تقیب یحییٰ نے جواب دیا: میں اسے ناممکن سمجھتا ہوں البتہ امامیہ نے اس کی روایت کی ہے۔

بعد ازاں میرے استاد نے کہا: میں اسے خالد کی طرف سے ناممکن نہیں سمجھتا کیونکہ وہ بڑا بہادر تھا اور اسے حضرت علیؓ سے شدید دشمنی تھی لیکن خلیفہ کی طرف سے میں اس بات کو ناممکن سمجھتا ہوں کیونکہ خلیفہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ اس سے قبل وہ خلافت اور فدک پر قابض ہو چکے تھے اور رسول خدا کی عاجز روی کو ناراض کر چکے تھے۔ لہذا ان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ علیؓ کو قتل کراتے۔

میں نے کہا: کیا خالد حضرت علیؓ کو قتل کر سکتا تھا؟

میرے استاد نے کہا: جی ہاں، اس میں تقبب کی کیا بات ہے۔ تمہارا اس کے پاس موجود تھی جب کہ علیؓ خالی ہاتھ تھے۔ وہ حملہ پر آمادہ تھا اور علیؓ غافل تھے۔ آخر ابن مسلم نے بھی تو علیؓ کو قتل کر دیا تھا جب کہ خالد اس سے کہیں دلیر تھے۔

میں نے استاد سے عرض کیا: امامیہ اس واقعہ کو کون سے الفاظ سے بیان کرتے

ہیں؟

یہ سن کر میرے استاد ہنسنے لگے اور فرمایا: بہت سے لوگوں کو علم ہوتا ہے مگر

بھی وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ بعد ازاں انھوں نے مجھ سے فرمایا: اس بات کو جانے

دو۔ (شرح فتح البلاغ ابن ابی الحدید، جلد ۱۳/۱۳-۳۰۱-۳۰۲)

ابن ابی الحدید کے اس اعتراف سے آپ اچھی طرح سے یہ بات جان سکتے ہیں کہ یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے۔

حضرت علیؑ اور خلیفہ ثانی کا مرثیہ

ترجمہ جناب عالی! بیچ البلاط طبع مؤسسۃ الاعلیٰ، بیروت،

لہان میں خطبہ ۲۷۵ کی سرٹا یہ ہے:

ومن كلام له في الثناء على عمر بن الخطاب

”حضرت عمر بن الخطاب کی تعریف میں آپ کا کلام۔“

مذکورہ خطبہ کے الفاظ یہ ہیں:

لله بلاء فلان فقد قور الاود وعاوى العمد خلف

الفتنة واقام السنة ذهب نقي الثوب قليل العيب

اصاب خيرها وسبق شرها ادى الى الله طاعته وانتقاء

بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدى فيها

الضال ولا يستيقن المهتدى

”فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انھوں نے بیڑے

پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ دیے،

سنت کو قائم کیا۔ صاف سحرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا

سے رخصت ہوئے۔ (دنیا کی) بھلائیوں کو پالیا اور اس کی شر

انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا

پورا پورا خوف بھی کھایا۔ خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق

راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راستہ نہیں پاسکتا اور

ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔“

اس خطبہ کی تاویل کس طرح سے کی جائے گی؟

جواب۔ وضاحت۔ آیت اللہ جعفر العالی نے اس کا مختصر جواب دیا ہے اور اس مسئلہ کی ہیئت کے پیش نظر ہم مفتی جعفر حسین مرحوم کا وہ طویل تجزیہ نقل کرنا چاہتے ہیں جو کہ انہوں نے اس خطبہ کے ضمن میں لکھا۔ چنانچہ مفتی جعفر حسین مرحوم رقم طراز ہیں۔

ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ لفظ قلاں کنایہ ہے۔ حضرت عمر سے اور یہ کلمات انہی کی مدح و توصیف میں کہے گئے ہیں اور اس کے متعلق ابن ابی الحدید نے دعویٰ کیا ہے کہ سید قطار بن سعد الموسوی الادوی شاعر نے اس سے بیان کیا تھا کہ سید رضی کے قلمی نسخہ میں لفظ ”قلاں“ کی جگہ ”عمر“ لکھا ہوا ہے۔

ہم اس دعویٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو درست بھی مان لیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اس نسخہ کے مالک نے لفظ ”قلاں“ کے بجائے خلیفہ ثانی کا نام اپنی حقیقت کے تحت لکھ دیا ہو۔

اور اگر سید رضی نے بطور تشریح خلیفہ کا نام لکھا ہوتا تو جس طرح سے ان کے دوسرے تشریحات موجود ہیں۔ اس تشریح کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا اور ان نسخوں میں بھی اس کا وجود ہونا چاہیے تھا جو ان کے نسخہ سے نقل ہوئے رہے ہیں۔ چنانچہ اب بھی موصل میں مستحکم باللہ کے دور کے شہرہ آفاق خطاط یا قوت المستحکم کے ہاتھ کا لکھا ہوا قدیم ترین نسخہ ابلاغہ کا نسخہ موجود ہے۔ مگر سید رضی کی اس تشریح کی نشان دہی کسی نے بھی نہیں کی۔

حیرت ہے کہ ابن ابی الحدید ساتویں ہجری میں سید رضی کے اوصالی سواہر میں بعد یہ اقاوہ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر مراد ہیں اور یہ کہ خود سید رضی نے اس کی تشریح کر دی تھی۔

چنانچہ ان کے نتیجے میں بعض دوسرے شارحین نے بھی یہی لکھنا شروع کر دیا

لیکن رضی کے معاصرین میں سے جن لوگوں نے بھی فحج البلاغہ کے حقائق کو کھنسا ہے۔ ان کی تحریرات میں اس کا کچھ پتا نہیں چلا حالانکہ بحیثیت معاصر ہونے کے سید رضی کی تحریر پر انھیں زیادہ مطلع ہونا چاہیے تھے۔ چنانچہ علامہ علی ابن الناصر جو جناب سید رضی کے ہم عصر تھے اور انہی کے دور میں فحج البلاغہ کی شرح اعظام فحج البلاغہ کے نام سے لکھتے ہیں۔ وہ اس خطبہ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

مدح بعض اصحاب بحسن السيرة وانه مات قبل
الفتنة التي وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
”حضرتؑ نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو حسن سیرت
کے ساتھ سراہا ہے کہ جو خطبہؑ کے بعد پیدا ہونے والے فتنہ سے
پہلے انتقال کر چکا تھا۔“

اس کی تائید علامہ قطب الدین راوندی (موتی ۷۵۷ھ) کی شرح فحج البلاغہ
سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن مثم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے:

انما اراد بعض اصحابه في زمن رسول الله ص
مات قبل وقوع فتنة وانتشارها
”حضرتؑ نے اس سے زمانہ خطبہؑ کے اپنے ایک ایسے ساتھی کو
مراد لیا ہے جو فتنہ کے برپا ہونے اور پھیلنے سے پہلے ہی رحلت
کر چکا تھا۔“

اگر یہ کلمات حضرت عمرؓ کے حلق سے ہوتے اور ان کے حلق کوئی قابل اعتماد سند
ہوتی تو ابن ابی الحدید اس سند و روایت کو تصدیق کرتے اور اس کا ذکر تاریخ میں آتا اور
لہا لوں پر اس کا چرچا ہوتا، مگر یہاں تو اثبات دعا کے لیے خود ساختہ قرآن کے علاوہ
کچھ نظری نہیں آتا۔ چنانچہ وہ ”خبر حاکم“ اور ”شرح حاکم“ کی ضمیر مرجع خلافت کو قرار دیتے

ہوئے گئے ہیں۔ یہ کلمات ایسے ہی محض پر صادق آسکتے ہیں جو تسلط و اقتدار رکھتا ہو۔ کیونکہ اقتدار کے بغیر ناممکن ہے کہ سخت کی ترویج اور بدعت کی روک تھام کی جاسکے۔ یہ ہے اس دلیل کا خلاصہ جسے اس مقام پر پیش کیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ظہیر مرتجع خلافت ہے بلکہ وہ ظہیر دنیا کی طرف راجع ہو سکتی ہے جو سیاق کلام سے مستفاد ہے اور مفاد عامہ کی حفاظت اور ترویج سخت کے لیے اقتدار کی شرط لگا دیتا، امر بالمعروف اور نہی منکر کا دروازہ بند کر دیتا ہے حالانکہ خداوند عالم نے شرط اقتدار کے بغیر امت کے ایک گروہ پر یہ فریضہ عائد کیا ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَنْذِرُوكَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

”تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے
اور اچھے کاموں کا حکم دے اور بُرے کاموں سے روکے۔“

اسی طرح ظہیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے:

لا يزال الناس بخير ما امروا بالمعروف ونهوا عن
المنكر وتعاونوا على البر والتقوى

”لوگ جب تک امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے رہیں
گے اور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے رہیں گے وہ
بہدائی رہتی رہیں گے۔“

اسی طرح امیر المؤمنین اہل بیت میں موسیٰ کے ساتھ فرماتے ہیں:

اقیموا ہذین العمودین واوقدوا ہذین المصباحین
”توحید اور سخت کے ستونوں کو قائم کرو اور ان دونوں چراغوں کو
روشن رکھو۔“

ان ارشادات میں یہ کہیں بھی واضح نہیں کہ اس فریضہ کی انجام دہی حکومت و اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتی اور واقعات یہ بھی بتاتے ہیں کہ امراؤ سلطانین لشکر و سپاہ اور قوت کے باوجود برائیوں کو اس حد تک نہ مٹا سکے اور نیکیوں کو اس قدر فروغ نہ دے سکے جس قدر بعض گم نام اور شکستہ حال دہشتیں دل و دماغ پر اپنی روحانیت کا نقش بٹھا کر اخلاقی رخصتوں کو انہماک سے حالانکہ نہ ان کی پشت پر کوئی فوج کوئی سپاہ ہوتی تھی اور نہ بے سرد سامانی کے علاوہ کوئی سامان ہوتا تھا۔ بے شک تسلط و اقتدار مردوں کو جھکا سکتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ دلوں میں نیکی کی راہ بھی پیدا کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیش تر اسلامی تاج داروں نے اسلامی خدو خال کو مٹا کر رکھ دیا۔ اور اسلام اپنے جٹا و فروغ کے لیے صرف ان بے نواؤں کا مرہون منت رہا جن کی جھولی میں فقر و بامرادی کے طاعون کچھ نہ ہوتا تھا۔

اگر اسی پر اصرار ہو کہ اس سے صرف ایک حکمران ہی مراد لیا جاسکتا ہے تو کیوں نہ اس سے حضرت کا کوئی ایسا ساتھی مراد لیا جائے جو کسی صوبہ پر حکمران رہ چکا ہو۔ جسے حضرت سلاطین قاری جن کی جمہور و مخمین کے لیے حضرت عائشہ تحریر لے گئے تھے اور بعید نہیں کہ ان کے دُشمن کرنے کے بعد ان کی زمین کی اور آئین حکمرانی پر تہرہ فرماتے ہوئے حضرت نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہوں۔ پھر یہ سمجھا کہ وہ حضرت عمرؓ کے حلق الفاظ ہیں، بلا دلیل ہی تو ہے۔

آخر میں اثبات دعا کے لیے طبری اس روایت کو پیش کرتا ہے:

عن المغيرة ابن شعبه قال لما مات عمر رضي الله عنه بكته اہنة ابی حشمة فقاتل واعمراء اقام الاولاد واهراً الحمد امانت انقن واحیی اسنن خرج نقي الثوب بریناً من العیب (قال) وقال المغيرة ابن الشبه لمام

فمن هيراثيت عليا رانا احب ان اسم منته في عمر
 مثينا فخرج ينفذ راسه وهو ملتف بثوب لا يشك
 ان الامر يضيور اليه فقال يرحم الله ابن الخطاب لقد
 صدقت ابنته ابى حبه لقد ذهب بخيرها ونجا من شرها
 اما والله ما قلت وتكن قوت (طبری، ج ۳، ص ۳۸۵)

”مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کی وفات پر بنت
 ابی حمزہ نے روتے ہوئے کہا کہ ہائے عمر تو وہ تھا جس نے
 میرے من کو سیدھا کیا اور پیاریوں کو دور کیا، قتلوں کو مٹایا اور
 سنتوں کو زندہ کیا۔ پاکیزہ دامن اور عیول سے بچ کر چل بسا۔
 (مؤرخ طبری کہتے ہیں کہ) مغیرہ نے بیان کیا کہ جب حضرت
 عمرؓ فوت ہو گئے تو میں حضرت علیؓ کے پاس آیا اور میں چاہتا تھا کہ
 آپ سے حضرت عمرؓ کے بارے میں کچھ سنوں۔ چنانچہ میرے
 جانے پر حضرت باہر تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ نے
 غسل فرما کر ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے اور سر اور داڑھی
 کے بالوں کو بھٹک رہے تھے اور آپ کو اس میں شبہ نہ تھا کہ
 خلافت آپ ہی کی طرف چلے گی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا:
 خدا ابن خطاب پر رحم کرے۔ بنت ابی حمزہ نے بچ کہا ہے کہ وہ
 خلافت کے فائدے اٹھا گئے اور بعد میں پیدا ہونے والے
 قتلوں سے بچ گئے، خدا کی قسم بنت ابی حمزہ نے نہیں کہا بلکہ اس
 سے کہلوا گیا ہے۔“

اس واقعہ کا راوی مغیرہ ابن شعبہ ہے جس کا ام جلیل کے ساتھ فعل بد کا مرکب

ہونا اور شہادت کے باوجود حضرت عمر کا اسے حد سے بچالینا اور معاویہ کے حکم سے اس کا علانیہ کوفہ میں امیر المومنین پر سب وشم کرنا تاریخی مسلمات میں سے ہے۔ اس بنا پر اس روایت کا جو وزن ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے اور پھر روایا بھی اس روایت کو قوی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مغیرہ کا کہنا ہے کہ امیر المومنین کو اپنی خلافت میں کوئی شہ نہ تھا، حقیقت کے خلاف ہے۔ آخر وہ کون سے قرآن تھے جن سے اس نے یہ اعزازہ لگا جبکہ تاریخی حقائق سے اس کے سراسر خلاف ہیں اور اگر کسی کی خلافت جینی تھی تو وہ حضرت عثمان تھے۔ چنانچہ عبدالرحمن ابن عوف نے شوریٰ کے موقع پر امیر المومنین سے کہا:

یا علی لا تجعل نفسك سيلاً فاني قد نظرت وشاورت
الناس فاذا هم لا يمدحون بعثمان (طبری، ج ۳، ص ۲۹۷)
”اے علی! تم اپنے لیے ضرر کی صورت پیدا نہ کرو، میں نے دیکھ
بھال لیا ہے اور لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا ہے وہ سب عثمان کو
پہنچتے ہیں۔“

چنانچہ حضرت کو خلافت کے نہ ملنے کا پورا یقین تھا جیسا کہ خطبہ فطمیہ کے ذیل میں تاریخ طبری سے نقل کیا جا چکا ہے کہ امیر المومنین نے ارکان شوریٰ کے نام دیکھتے ہی عباس ابن عبدالمطلب سے فرما دیا تھا کہ خلافت عثمان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ کیونکہ تمام امتیارات عبدالرحمن کو سونپ دیئے گئے ہیں اور وہ عثمان کے بہوئی ہیں اور محمد ابن ابی وقاص عبدالرحمن کے عزیز و ہم قبیلہ ہیں اور یہ دونوں مل کر خلافت انہی کو دیں گے۔

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جس نے مغیرہ کے دل میں یہ تڑپ پیدا کی کہ وہ حضرت عمر کے حلق امیر المومنین سے کچھ کھلوائے، اگر وہ یہ جانتا تھا کہ حضرت ان کے حلق اچھے خیالات رکھتے ہیں تو ان کے تاثرات کا بھی

اعزاز ہو سکا تھا اور اگر یہ سمجھتا تھا کہ امیر المومنین ان کے متعلق حسن عن نہیں رکھتے تو پوچھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکا کہ آپ جو کچھ فرمائیں اسے اچھا ل کر لے گا کو ان کے خلاف اور ارکان شوریٰ کو ان سے بدعین کہا جائے اور ارکان شوریٰ کے نظریات تو اسی سے ظاہر ہیں کہ وہ خلافت میں سیرت شیعین کی پابندی لگا کر شیعین سے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان حالات میں جب مغیرہ نے یہ سازش کرنا چاہی تو آپ نے حکایت واقعہ کے طور پر فرمایا:

لقد ذهب بطيرها وتجا من شرها

اس جملہ درج کو توصیف سے کوئی لگاؤ نہیں، یقیناً وہ رسے دور میں ہر طرح کے فائدے اٹھاتے رسے اور بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں سے ان کا دور خالی رہا۔

ابن ابی الحدید اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وهذا كما ترى يقوى الظن ان المراد والمعنى بالكلام

هو عبر ابن خطاب

”اس روایت سے یہ عین قوی ہو جاتا ہے کہ اس کلام سے مراد

مقصود عمر ابن الخطاب ہیں۔“

اگر اس کلام سے وہ کلمات مراد ہیں جو بت ابی حمزہ نے کہے کہ جن کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ اس کے دل کی آواز نہیں بلکہ اس سے کہوائے گئے ہیں۔ ہیں تو بے شک اس سے حضرت عمر مراد ہیں لیکن یہ الفاظ امیر المومنین نے حضرت مری درج میں کہے ہیں، یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس روایت سے تو صراحتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بت ابی حمزہ نے کہے تھے۔ خدا جانے کس بنا پر بت ابی حمزہ کے الفاظ کو درج کر کے یہ دعویٰ کرنے کی جرأت کی جاتی ہے کہ یہ الفاظ امیر المومنین نے

حضرت عمر کے بارے میں کہے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے کسی موقع پر کسی کے متعلق یہ الفاظ کسی کے حلق سے کہے ہوں گے اور بنت ابی حمزہ نے حضرت عمر کے انتقال پر ان سے لئے جلتے الفاظ کہے تو حضرت علیؑ کے کلمات کو بھی حضرت عمر کی مدح میں سمجھ لیا گیا ورنہ محل احترام کے علاوہ کوئی محل یہ تجویز نہیں کر سکتی کہ بنت ابی حمزہ کے کہے ہوئے الفاظ کو اس کی دلیل قرار دیا جائے کہ امیر المومنین نے حضرت عمر کی مدح میں الفاظ فرمائے ہیں۔

کیا خطبہ فقہیہ کے تصریحات کے بعد یہ توقع ہو سکتی ہے کہ امیر المومنینؑ نے ایسے الفاظ کہے ہوں گے اور پھر غور طلب بات ہے کہ حضرت عمر کی وفات پر تو آپؐ نے یہ الفاظ فرمائے اور جب آپؐ شہر مدینہ کے موقع پر طلحہ شعیب کی سیرت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو آپؐ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ کل تو آپؐ یہ فرما رہے ہیں کہ انھوں نے سنتوں کو قائم کیا اور بدعت کو مٹایا تو جب ان کی سیرت مذہب سے ام لیا ہے تو پھر سنت کو تسلیم کرنے کے بعد سیرت سے انکار کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ (الحق قولہ اضلالہ من الخرج)

خانہ ذہرا جملے کی زد میں

المیر ان اشعانی نے دی پر ایک بار مباحث پیش کیا گیا جس کا عنوان تھا: "اول و ثانی کی طرف سے خانہ ذہرا پر ہدش"۔

اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے "ہدی" نامی ایک نئی نے انتہائی غیر محتاط اور غیر لائقانہ رویہ اپنایا۔ اس کے سامنے لندن جیہ کا یہ اعتراض بیان پیش کیا گیا کہ ہم ان الفاظ کا اعتراف کرتے ہیں۔ انہ (کبس) البیت ینظر هل فیہ شی من مال اللہ الذی یقسمہ، (منہاج الت، جلد ۳/۲۲۰، طبع دار الکتب العلمیہ) یہ سچ ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علیؑ و جون کے گھر کی تلاش لی تھی۔

وراصل وہ بدیکتا چاہے تھے کہ کیا اس گھر میں کوئی قابل تقسیم حکومتی مال موجود ہے یا نہیں ہے۔

اس اقتباس کو پیش کر کے علی بن ابیطالب نے یہ کہا کہ ابن عباس نے خانہ بتول پر پردش کا اعتراف کیا ہے۔

اس کے جواب میں شریک لما کہہ ”بدری“ نے یہ کہا: اس راجس نے ابن عباس کی کتاب کے پارے افلاطون نہیں کیے۔ لیجئے میں ابن کی پوری عبارت پڑھے دیتا ہوں۔

حضرت ابو بکر پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی موت کے وقت یہ کہا تھا۔ کاش میں نے ذہرا کے گھر کو چھوڑ دیا ہوتا اور اس کی ملاشی نہ لی ہوتی اور اے کاش! میں نے بنی ساعدہ کے چھپر میں بیٹھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی (اور خود خلیفہ نہ بنا ہوتا) چنانچہ وہ امیر بنے اور میں وزیر بنے۔

اس پر لما کہہ میں شریک شیعہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے خود اقرار کیا تھا کہ انھوں نے حضرت علی اور ذہرا کے اجتماع کی وجہ سے حضرت ذہرا کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں ”بدری“ نے کہا کہ ہم اس روایت کو حب مانیں گے جب یہ اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہوگی۔ چونکہ اسناد اور رجال کا حامل مظلوم نہیں ہے اسی لیے ہم یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہیں کہ خلیفہ نے حضرت علی و ذہرا کو اذیت دینے کی غرض سے خانہ ذہرا پر حملہ کیا ہو۔ اسی طرح ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ انھوں نے اپنی خلافت سے طعنے دینے والے صحابی سعد بن عبادہ کو کوئی لذت دی ہو۔

البتہ روایت میں جو ”کس الیبت“ کا جملہ ہے اس کا بس یہی مقصد ہے کہ حضرت ابو بکر نے علی و بتول کے گھر کی اس نیت سے ملاشی لی تھی کہ کیا کہیں اس میں سرکاری اور حکومتی مال تو موجود نہیں ہے جو فقراء میں تقسیم کرنے سے روک دیا ہو۔

بعد ازاں انھیں اس علانی کا بھی حصہ اُٹھنا پڑا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کاش انھوں نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ جہاں تک اذیت دینے کا تعلق ہے تو تمام اہل علم اور اہل دین کا اس پر اجماع ہے کہ انھوں نے کسی کو اذیت نہیں دی تھی۔ اس طرح کی باتیں جاہل اور کذاب کیا کرتے ہیں اور کائنات کے وہ احمق ہی ان کی تائید کر سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت زہرا کا گھر منہدم کیا تھا اور بی بی کے حکم پر اتنی ضریریں ماری تھیں کہ بی بی کا دل سا قند ہو گیا تھا۔

یہ سب جھوٹے دعوے ہیں اور اہل اسلام کے اتفاق سے یہ بدترین جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کی تردید کوئی حیوان نما انسان ہی کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک ظلم کے اس قول کا تعلق ہے کہ کاش میں سفید میں امیر نہ بنا ہوتا اور عمر بن الخطابؓ یا ابوبکرؓ بن الجراح کی بیعت کی ہوتی تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔

اس کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ اس کے استدلال و جال کا علم نہیں ہے اور اگر بالفرض انھوں نے یہ جملے کہے بھی تھے تو اس سے ان کا زہر اور خوف خدا مٹ رہا ہے۔ اب میں شیخ الاسلام کے قول کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ شیعہ ان کے جس کلام سے استدلال کرنا چاہتے ہیں اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جس سے وہ استدلال کر سکیں۔

روایت میں تختہ کے الفاظ ہیں: اور تختہ کا یہ حق مقل خود ا ہے کہ جہم بنا کر کسی کے گھر میں داخل ہوا ہو۔ اس کا ایک مفہوم عمومی بھی ہے جس کے مقل صرف داخل ہونے کے ہیں۔

اگر شیعہ اس لفظ سے ”مہرش“ اور حملہ کا مفہوم لینا چاہتے ہیں تو اس مفہوم کا اثبات ان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بی بی کے اس مذاکرہ کے بعد ہم نے بندی سے رابطہ قائم کیا اور اسے یہ لکھا:

آپ نے بحر العلوم کی تردید میں ابن حبیہ کے جس قول کو نقل کیا ہے اس سے آپ حضرات بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن حبیہ نامی تھا اور شروع چشم تھا اور وہ ہمیشہ اپنے ممدوح افراد کی فلاح و کالت کیا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی فرد..... اپنے ممدوح فرد کا کوئی نقص تسلیم کر لے تو یہ بات اس امر کا ثبوت ہے کہ اس شخص میں وہ عیب ضرور موجود تھا۔

تیسری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے خاتمہ عصمت پر بحث کی روایت کو صرف شیعہ علماء و مؤرخین نے ہی نقل نہیں کیا۔ شیعوں سے زیادہ اہل سنت علماء نے اسے نقل کیا ہے۔ ذیل میں ہم کچھ کتب اہل سنت کے حوالے دیتے ہیں:

① المعجم الکبیر طبرانی، جلد اول/۶۲

② مجمع الزوائد، جلد ۵/۳۰۳

③ میر اعلام العلماء (سیر خلائف راشدین)، ص ۱۷

④ تاریخ اسلام ذہبی، جلد اول/۱۱۷-۱۱۸

⑤ اتحاد القرین، جلد ۲/۲۱۸

⑥ تاریخ یعقوبی، جلد ۲/۱۳۷

⑦ الایمان و السیاسة، جلد اول/۱۸

⑧ تاریخ الامم والملوک، طبع العارفی، جلد ۳/۳۳۰

⑨ مردج الذہب مسعودی، جلد اول/۱۲۳، جلد ۲/۳۰۱

⑩ شرح فہج البلاغہ معزنی، جلد اول/۱۳۰، جلد ۱/۱۷۸-۱۶۸

جلد ۲/۳۶-۳۷، جلد ۳/۲۰۷-۲۰۸

⑪ کنز العمال، جلد ۳/۱۲۵، جلد ۵/۶۳۶-۶۳۳

۱۶ منتخب کنز العمال (مطبوع مع مسند احمد، جلد ۲/۱۷۱)

۱۷ تاریخ ابن عساکر در حالات خلیفہ ازل

۱۸ مختصر تاریخ دمشق، جلد ۱۳/۱۳۲

۱۹ مثال الطالب، ص ۲۸۰

۲۰ حیاۃ الصحابہ، جلد ۲/۳۳

۲۱ المنقذ، کاظمی عبدالجبار، جلد ۲۰، قسم اول/۳۳۰-۳۳۱

کنز العمال میں لکھا ہوا ہے کہ اس واقعہ کو ابو حنیفہ نے کتاب الاموال اور عقلی نے کتاب المغضاه اور شیخ بن سلیمان طرابلس نے فضائل الصحابہ میں اور ابن کے علاوہ طبرانی، ابن عساکر اور سعید بن منصور نے بھی اسے نقل کیا ہے۔

اس کے بعد صاحب کنز العمال لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، البتہ اس میں رسول خدا کی کوئی مشکوٰۃ شامل نہیں ہے۔ بخاری نے اپنی کتاب میں اعمال صحابہ، صحابہ اور فضائل صحابہ بھی رسول خدا کی طرف نسبت دیئے بغیر لکھے ہیں۔

سعید بن منصور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ پھر اس کے باوجود ابن تیمیہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس روایت کی صحت ثابت نہیں ہے۔

۱۱ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علیؓ و زبیر کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی تھی بلکہ انھوں نے تو مسند بن عبادہ کو بھی کوئی اذیت نہیں دی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یقین صرف ابن تیمیہ تک ہی محدود ہے۔ اس کے علاوہ یہ یقین کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کا یہ ذاتی نظریہ ہے جس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے برعکس بہت سے مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ صاحب نے اپنے مخالفین کو ڈرانے دھمکانے کے تمام حربے استعمال کیے تھے۔ حد یہ ہے کہ خالد

بن ولید کو قتل علیؑ پر مامور کیا گیا تھا لیکن اس سے قتل کے خاندانہ یہ اقدام کرتا، خلیفہ دل ہی دل میں تادم ہوئے اور انھوں نے نماز میں ہی خالد سے کہا کہ میں نے جو کام تمھارے ذمے لگایا تھا اسے سرانجام نہ دیتا۔

چنانچہ ان کے اس فعل کو دیکھ کر ابی حنیفہ نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ انسان مسامحہ سے پہلے غیر متصفہ گفتگو کے ذریعہ سے نماز کی تحصیل کر سکتا ہے۔ اس واقعہ کو سنتی ہونے کے باوجود ابن ابی الحدید نے شرح معجم البلاغہ میں نقل کیا ہے۔

مسعودی لکھتے ہیں کہ معاویہ نے محمد بن ابی بکر کو ایک خط میں یہ لکھا تھا کہ دونوں بزرگوں نے علیؑ کے حلق کی منصوبہ بنائے تھے اور اس کو سخت ترین سزا دینے کا ارادہ کیا تھا۔

طاہرہ ازہری یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت علیؑ کو دھمکی دی تھی کہ اگر انھوں نے بیعت نہ کی تو ان کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ ہم نے اس سلسلہ کی جملہ روایات کو اپنی کتاب مآساة الزہراء کی دوسری جلد میں تفصیل سے نقل کیا ہے۔ بلذری لکھتے ہیں: خلیفہ نے کہا تھا کہ علیؑ کو میرے سامنے ذلیل کر کے پیش کیا جائے۔ (انساب الاشراف، جلد اول/ ۵۸۷)

طاہرہ معزلی نے شرح معجم البلاغہ میں کئی ایسے واقعات نقل کیے ہیں۔ ابن حنیفہ دینوری نے ”الایمان والہدایہ“ میں بھی حکومتی جبر کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ان حوالہ جات کی موجودگی میں ہم تنہد کا یقین صرف ابن حنیفہ کو ہی حاصل ہو سکتا ہے باقی انسان اس سے مستثنیٰ ہیں۔

ابن حنیفہ کا یہ کہنا کہ یہ بات صرف اتنی ہی تھی کہ خلیفہ نے صرف عطاش کی تھی وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس گھر میں کچھ خدا کا مال تو موجود نہیں ہے جو تقسیم ہونے سے رہ گیا ہو۔ بعد ازاں انھیں یہ احساس ہوا تھا کہ اگر وہ یہ اقدام نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔

ابن تیمیہ کی گفتگو کے متعلق ہم یہ کہنا چاہیں گے:

① شاید ابن تیمیہ کے پاس علم فیہ تھا جس کی وجہ سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس پورش کا مقصد اس گھر کی تلاشی تھی!!

کیا اس حرمہ مقصد کے لیے ابن تیمیہ کے پاس کوئی ثبوت تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو انہوں نے اسے پیش کرنے کی زحمت کیوں نہ فرمائی۔

② کیا تلاشی کے لیے صرف حضرت علیؓ و بیٹوں کا گھر ہی رہ گیا تھا، اس طرح کی تلاشیاں اور گھروں میں کیوں نہ کی گئی تھیں۔

③ کیا غلیظہ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ علیؓ مال خداوندی کے خائن ہیں!! اور انہوں نے دولت چھپالی ہوگی؟

④ کیا حضرت علیؓ کا گھر مسلمانوں کا بیت المال تھا۔ آخر غلیظہ کو یہ گمان کیوں کر نہ پڑا کہ ہونہ ہو، ان کے گھر میں مال موجود ہے لہذا اس کی تلاشی لینا ضروری

—

⑤ آئیے چند لحاظ کے لیے لفظ کُتِبَس کے معانی پر توجہ دیں۔ عربی زبان کا مقولہ ہے: کُتِبَس القوم دار فلان۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے فلاں گھر پر اچانک دھاوا بول دیا اور انہیں گھر کی حفاظت کے لائق نہیں سمجھا۔

⑥ حضرت زہراؓ کے گھر پر دھاوا بولنے کو بعض مؤرخین نے کشف بیت طاحلہ کے الفاظ سے پیش کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس نے خانہ زہراؓ کو حصد آوروں کے لیے کھول دیا۔

ذرا انصاف کرتے ہوئے بتائیں کہ جب گھر پر دھاوا بولا گیا ہوگا تو کیا گھر والے اس پر خوش ہوئے ہوں گے؟ اور جب حملہ آور گھر میں داخل ہوئے ہوں گے تو کیا اس پر گھر والوں نے جشن منایا ہوگا؟

کیا پورش کرنے والے بلوائی اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں نے اجازت دی تھی تو اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟

اور جب گھر والوں کی رضا اس میں شامل نہ تھی اور یقیناً نہیں تھی تو گھر پر دھاوا بولنا رپاسی طاقت کے علم و تشدد کا عملی ثبوت نہ تھا؟

خدا را بتائیے بلوہ عام کر کے جو لوگ جنت و رسولؐ کے گھر میں گئے ہوں گے ان پر رسولؐ خدا کی بیٹی خوش ہوئی ہوں گی یا ناراض؟

بخاری لکھتے ہیں: حضرت فاطمہؓ کی رضا پر خدا راضی ہوتا ہے اور جس پر حضرت فاطمہؓ غضب ناک ہوں اس پر خدا غضب ناک ہوتا ہے۔

بخاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت زہراؓ خلیفہ پر ناراض ہوئی تھیں اور ناراضگی کے عالم ہی میں دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔

﴿لکن تیمیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اہل اقتدار نے کسی کو بھی اذیت نہیں دی تھی۔ اس پر اہل علم و اہل دین کا اجماع ہے۔ اذیت کی باتیں صرف کاذب ٹھال نقل کرتے ہیں اور ان کی تائید صرف وہ احمق غالی کرتے ہیں جو صحابہ پر یہ تہمت مانگہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہؓ کے گھر کو محدم کیا تھا اور بی بی پر اتنا تشدد کیا تھا کہ ان کا عمل ساقط ہو گیا تھا۔

ابن تیمیہ کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت میں سے بہت سے علماء نے ان واقعات کو نقل کیا ہے اور ان میں طبرانی، بلاذری، معزی، متقی ہندی، سعید بن منصور، ابن عساکر، ذہبی، یحییٰ، ابن عساکر، ابن تیمیہ اور طبری جیسے آسان قاصد علماء شامل ہیں۔

﴿ہم لکن تیمیہ اور اس کے حیدر و کاموں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کو یہ

بالا افراد جاہل و کذاب تھے؟

① مذکورہ بالا علماء کے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابن تیمیہ کا یہ کہنا باطل کے کہ اُمت کا اس امر پر اجماع ہے کہ سقیانی خلافت کے حکمرانوں نے کسی پر کوئی تشدد نہیں کیا تھا۔

② ابن تیمیہ نے جھوٹ کہا ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کی خلافت میں کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت زہرا کے مکان کو حرم کر دیا تھا۔ آج تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔

③ جہاں تک حضرت زہرا پر تشدد کا تعلق ہے جس سے ان کا محل ساقط ہو گیا تھا تو اس کا ذکر خود طوائف اہل سنت نے کیا ہے۔ اس کے لیے شہرستانی کی کتاب الملک والحق میں ”نظام“ کے فقریہ کا مطالعہ کریں۔

ہم نے اپنی کتاب حلسا الزہراء سلام اللہ علیہا کی دوسری جلد میں پوری تفصیل سے اس کی کتب اہل سنت کے حوالے دیئے ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل خلافت نے حضرت سیدہ پر تشدد کیا تھا جس کی وجہ سے بی بی کا محل گر گیا تھا اور اگر ان مصادر و منابع کے خواہش مند ہوں تو ہم ان کی بھی نشان دہی کر سکتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اگر اسے ہمارے علماء اہل سنت ابن تیمیہ کے بقول کائنات کے احق ہیں تو پھر مذہب خلافت میں واپس مندرجہ کتنے پہنچتے ہیں؟

مذکورہ بالا تمام علماء کا تعلق آپ کے مذہب سے تھا۔ یہ شیعہ نہیں تھے۔

④ ابن تیمیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی تمام باتیں سفید جھوٹ ہیں۔ اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے۔ ابن باتوں کو کوئی جانور صفت انسان ہی قبول کر سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کی روح کو ہم مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جسے آپ سفید جھوٹ کہہ رہے ہیں اسے آپ کے مذہب کے علماء نے لکھا ہے اور جب اسے علماء نے ان

واقعات کو نقل کیا ہے تو آپ کا حرمہ اہل اسلام کا اجماع کہاں گیا ہے؟ اور اگر کچھ سنی علماء نے ان واقعات کو نقل نہیں کیا تو کم از کم انھوں نے ان کی تردید میں بھی کچھ نہیں لکھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ اپنے ذاتی وضع کردہ نظریہ کو عالم اسلام کے اجماع سے تعبیر کرتا تھا۔

① ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کے مطلق جو یہ بات مشہور ہے کہ انھوں نے کہا تھا کہ کاش میں نے خلافت کا بوجھ نہ اٹھایا ہوتا اور عمر بن الخطاب یا ابو سعید کی بیعت کر لی ہوتی تو میرے حق میں بہتر تھا۔

یہ روایت ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ بلا اسناد ہے اور اس کی صحت واضح نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر حضرت ابو بکر نے یہ جملے کہے بھی ہوں تو انھوں نے اپنے زہد اور تواضع کی وجہ سے کہے ہوں گے۔

② ابن تیمیہ نے یہاں بھی ڈگری ماری ہے۔ اسناد کے نہ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ واقعہ غلط ہے۔ ویسے ابن تیمیہ کو خاطر جمع رکھنی چاہیے کہ اس گفتگو کے اسناد بھی ہیں اور ہم نے ان اسناد کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

③ بہت سے ثابت شدہ تاریخی حقائق ایسے ہیں جن کی اسناد نہیں ہیں۔ بہت سے واقعات کو مؤرخین نے تاریخی واقعات سمجھ کر نقل کیا ہے اور اس کے لیے انھوں نے اسناد کا تلفظ نہیں کیا۔

④ ابن تیمیہ کا یہ کہنا بھی بالکل لغو ہے کہ اگر انھوں نے یہ جملے کہے تھے تو انھوں نے زہد و تقویٰ کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کہے تھے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ابن تیمیہ کو اس تادیل کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اس کی بجائے یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ ان جملوں سے ان کی عنایت اور پشیمانی چھپتی ہے اور انھیں اس امر پر عنایت تھی کہ وہ

اس منصب کے حق دار نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود انھوں نے خلافت کا عہدہ بہن لیکن لیا تھا۔

سابقہ بحث کے نتائج حسب ذیل ہیں:

① ابن جریہ نے حضرت ابوبکر کی جو معافی دی ہے کہ انھوں نے یہ جیسے نہیں کہے تھے وہ اسے ثابت کرنے میں نری طرح سے ناکام رہے ہیں۔

② لفظ کُتِبَتْ روایات میں عمومی معنی میں نہیں ہے۔ یہ دعاوا بدلنے کے معانی میں استعمال ہوا ہے۔

جب ہم نے بدری کو اپنا یہ مکتوب روانہ کیا تو اس کے جواب میں بدری نے ہمیں یہ خط لکھا:

بدری کا جواب عالمی کے نام

آپ کو اس بحث سے کیا حاصل ہوا؟ آپ کا جواب تکرار پر مشتمل ہے، آپ نے یہ لکھا:

③ امیر المؤمنین کے گھر پر ہرش کے واقعہ کو صرف شیعوں نے ہی نہیں لکھا اسے سنی علماء نے بھی لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھا ہے۔

ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں کہ بہت سے اہل سنت علماء نے یہ باتیں نقل کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھا:

④ جہاں تک حضرت ابراہیمؑ کا قتل ہے جس سے ان کا محل ساقط ہوا تو اسے کچھ اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے اور ہم نے اپنی کتاب حاشا لا الزہوا کی جلد دوم میں اس کے مصادر و مآخذ کی تفصیلی بحث کی ہے۔

پھر آپ نے لکھا: یہ واقعہ کہنے والے عام سنی نہیں بلکہ ان کے بزرگ علماء

ہیں۔

میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر پھر کر ایک عیالات دہرائے جا رہے ہیں۔ آپ اتنا بھی لکھ سکتے تھے کہ اہل سنت علماء نے یہ لکھا ہے۔ آخر آپ کو اسے لے چڑے نگرار کی بھلا کیا ضرورت تھی؟

کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کی نگرار کو دیکھ کر آپ کا مخالف مرعوب ہو جائے گا؟ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ہم اس واقعہ کے مصادر و منافع پیش کرنے پر بھی آمادہ ہیں۔

اس کے حقائق میرا جواب یہ ہے کہ آپ مصادر و منافع ضرور پیش کریں لیکن اسناد کے ساتھ پیش کریں ورنہ میں صرف مصادر کے نام پڑھ کر اسے کافی نہیں سمجھوں گا۔ اگر صرف مصادر کا حوالہ ہی کافی ہے تو کیا خیال ہے کہ اگر میں تحریف قرآن کے اثبات کے لیے آپ کے مصادر و منافع لکھ کر آپ کے پاس بھیج دوں اور اسناد تحریر نہ کروں تو کیا آپ مصادر و منافع کی طویل فہرست دیکھ کر نظریہ تحریف کو درست قرار دیں گے؟!!

آپ نے یہ لکھا ہے کہ اسناد کے نہ ہونے سے واقعہ کی ٹلی نہیں ہو جاتی جب کہ ہم نے جن مصادر کا حوالہ دیا ہے۔ وہاں اسناد بھی موجود ہیں۔ اس کے جواب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا "بے رحمانہ" نظریہ مان لیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسناد بالکل ہی غیر ضروری ہیں اور علم جرح و تعدیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اس کے اس نظریہ کو ماننے کے بعد ہم یہود و نصاریٰ کی طرح سے بن جائیں گے جو کسی اسناد کے بغیر توہمات و انجیل کو ماننے ہیں۔ آپ اور آپ سے پہلے فاطمی نے بھی لفظ تہمت کا یہی معنی کیا تھا کہ اس کا معنی کسی گمراہ و عداوت کرنے کا ہے۔ جب لفظ تہمت کے اور معانی بھی موجود ہیں تو آپ کو صرف اپنے من پسند معنی پر اصرار کیوں ہے؟

آپ اس طرح سے کارڈین کو یہ یاد کرانا چاہتے تھے کہ اس لفظ کا بس ایک ہی معنی ہے اور وہ وہی ہے جسے آپ بیان کر رہے ہیں۔

لفظ کُتِبَسَ کے اور معانی بھی ہیں جنہیں میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ لغت کی مشہور کتاب الغریب للخطابی جلد ۶/۵۲۷ پر مرقوم ہے: کُتِبَسَ رَأْسُهُ فَيُثَوِّبُهُ كَمَا مَعْنَى يَهَيِّئُ كَمَا يَكُونُ فَخَصَّ فِي مَعْنَى مِنْ مَعْنَى يَهَيِّئُ۔

لسان العرب، جلد ۶/۱۹۰ پر مرقوم ہے: کُتِبَسَ الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ كَبُوسًا وَتَكْتَسِبُ كَمَا مَعْنَى يَهَيِّئُ كَمَا يَكُونُ فَخَصَّ فِي مَعْنَى مِنْ مَعْنَى يَهَيِّئُ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے کپڑے سے مقصد لیا۔ پھر کپڑے کے کچھ ٹکڑے سے سر کو ڈھانپنا اور کُتِبَسَ مِنَ الرَّجَالِ اسے کہتے ہیں جیسا کہ۔

راجل کُتِبَسَ اسے کہا جاتا ہے کہ جب اس سے تم کچھ سوال کرو تو وہ اپنا سر اپنی قمیص کے دامن سے چمپالے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے، اِنَّهُ مَكْتَبَسٌ خَيْرٌ جَنَاسٍ۔

اسی طرح سے لفظ کُتِبَسَ مطلقاً داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہی معنی ابن تیمیہ نے مراد لیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فوراً بعد انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ صاحب نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی تھی۔ اس پر اہل علم و دین کا اتفاق ہے جب کہ خلیفہ کے ظلم و زیادتی کی داستانیں جاہل کذاب بیان کرتے ہیں اور اس کی تصدیق وہ احق غالی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت فاطمہؑ کے گھر کو نذر آتش کیا تھا اور بی بی پر اتنا جبرسانی کھمد کیا تھا کہ ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔

یہ سب سفید جھوٹ اور جھوٹے دعوے ہیں اور اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے۔ ایسی باتیں صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا تعلق انسانوں کی بجائے نوع حیوانات سے ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ حضرت ابو بکر

یہ کہتے تھے کہ کاش سنیذ میں نہیں نے خلافت قبول نہ کی ہوتی اور وہ میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی۔“

کہ یہ ہے کہ ان الفاظ سے غلیظہ کی عمامت نہیں چچی بلکہ اس سے ان کا زہد اور خوفِ خدا کا جذبہ جھلکا ہے۔

بدری کی تردید

ہمیں بدری کا خط موصول ہوا اور ہم نے غور سے اس کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا یہ خط ہمارے موقف کی پوری تردید نہیں کر سکا۔ اس نے بہت سی چیزوں سے صرف نظر کیا ہے اور زیادہ صحیح الفاظ کے مطابق وہ ہمارے موقف کی تردید سے قاصر رہا ہے۔ اس نے ہمارے بہت سے نکات کا جواب ہی نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے وہ نکات اتنے محکم نہیں تھے کہ وہ اس کا جواب دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں تھا۔

① اس نے اپنے خط میں اپنے تئیں ہم پر جان دار سوال یہ کیا کہ ہمارے خط میں مطالب کی تکرار پائی جاتی ہے جو کہ اس کے ہاں محبوب ہے۔ بھلا اس بندۂ خدا سے کون پوچھے کہ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا قصہ بار بار بیان نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے اور اس سے حسن قرآن میں کوئی فرق نہیں آیا تو ہمارے بیان مطالب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔

② جسے وہ بے جا دہ تکرار سمجھ رہا ہے اصل میں وہ تکرار نہیں ہے، وہ اس کے موقف کی جا بجا تردید ہے۔

الف: اس نے ابنِ تیمیہ کا قول پیش کیا کہ اس وقت تک مدح قابل قبول نہیں ہے جب تک روایتِ استاد صحیح کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے۔ اس طرح سے ابنِ تیمیہ نے حضرت سیدہ کے گمراہ حادایہ لے جانے کا انکار کیا تھا اور ”کس اور کشف“

کا انکار کیا تھا۔

اس کے جواب میں ہم نے دہلادہ بولے جانے کی رفاقت کے کچھ مصادر کو بیان کیا اور اس سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ امیر المومنینؑ کے گھر کی بے ادبی کی روایت کو اہل سنت علماء نے بھی بیان کیا ہے اور ہم نے حدیث ”کس اور کشف“ کے اثبات کے لیے مطالب کا تکرار کیا ہے۔

بہا، ابن تیمیہ کے اس قول کو بددی نے پیش کیا کہ اہل علم و دین کا اس بات پر اجماع ہے کہ خیف نے کسی بھی مخالف کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی تھی۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ لکھا کہ آپ اجماع کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سے علماء نے اذیت کی روایت کو نقل کیا ہے۔ لیکن اس نے ہماری اس بات کو تکرار پر محمول کیا۔

ج، بددی نے ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کیا کہ اس کی تصدیق صرف وہ اہل حق ثانی ہی کر سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بی بی فاطمہؑ کے گھر کو مہدم کر دیا تھا اور بی بی پر اتنا تشدد کیا تھا کہ ان کا استقامت مل ہو گیا۔

اس کے جواب میں ہم نے یہ لکھا کہ آپ اہل حق فالین کو رہے دیں۔ بعض اہل سنت علماء نے اس تشدد کا تذکرہ کیا ہے اور یہ روایت بہت سی کتب اہل سنت میں مرقوم ہے۔ لیکن بددی نے اسے بھی ہماری طرف سے تکرار پر محمول کیا۔

د، بددی نے ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کیا کہ یہ صرف خود ساختہ دعویٰ ہے اور اہل اسلام کا اجماع ہے کہ یہ سفید جھوٹ ہے۔

اس کے جواب میں ہم نے لکھا کہ آپ جسے سفید جھوٹ کہہ رہے ہیں اسے بزرگ علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے۔ آخر اس کی موجودگی میں آپ اجماع کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟

مگر ہمارے اس جواب کو بھی بددی نے تکرار پر محمول کیا۔

بدری کو مظلوم ہونا چاہیے کہ مکرر ہماری طرف سے نہیں بلکہ ابن تیمیہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر اس کی طرف سے مکرر موجود نہ ہوتا تو ہمیں مطالب کے بار بار دہرانے کی بھی حاجت نہ ہوتی۔

﴿بدری نے کہا ہے کہ "عالمی" کو چاہیے کہ وہ متابع اور مصادر کو اسناد و جال کے ساتھ پیش کرے۔ اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وعدہ پر قائم ہیں لیکن بدری کو چاہیے کہ اس نے جن نکات کی تردید نہیں کی ہے پہلے ان کے صحیح ہونے کا اعلان کرے۔ اس کے بعد ہم سے متابع اور اسناد کا مطالبہ کرے۔ بصورت دیگر اس سے بحث ہی بے نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہماری بحث کا مقصد رضائے الٰہی کی جستجو ہے۔ کسی کی توہین و تحقیر ہمارا مشغلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دل کی گہرائیوں میں جھٹک کر یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ ابن تیمیہ جس اجماع اہل اسلام کی بات کرتا ہے وہ ابن تیمیہ کا مفید مبعوث ہے۔

طاہرہ ازہری لفظ "کھس اور کشف" کے حلق جو توجہات ابن تیمیہ نے پیش کی ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ہمارے بہت سے نکات پر بدری نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تو کیا اسی بدری کی طرف سے "خاموشی نیم رضا" قرار دیا جائے۔

خاتمہ ذہرا کی بے ادبی کی روایات کی سند طلب کرنا ویسے بھی لفظ ہے کیونکہ خطائے غلامیہ کے مدافع علماء نے جب ان کی صداقت کا اقرار کیا ہے تو پھر اس کے بعد اسناد و جال کا مطالبہ کیا سنی رکھتا ہے؟

ابن تیمیہ کی زبان درازی قابلِ مذمت ہے۔ اس نے حضرت سیدہ کی ناراضگی کا اقرار کرنے والوں کو احمق اور جاہل کہا اور زبان کی انتہا یہ کہ یہ لوگ انسان نہ میدان ہیں۔

ابن تیمیہ نے جس اعتراف سے گستاخی کی ہے تو وہ، یا اس کے پیروکار اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ اہل سنت کے امام احمد رضا بخاری نے یہ اقرار کیا ہے کہ حضرت زہرا مرتے دم تک خلیفہ پر ناراض تھیں اور انھوں نے وصیت کی تھی کہ انھیں رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے اور شیخین ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوں۔

اب امام بخاری کی ان کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ کیا انکا جیسے یا اس کا کوئی حواری انھیں اس کا جواب دے گا؟

﴿ہدوی نے ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ تحریف قرآن کے متعلق شیعی روایات کی نشان دہی کرے گا۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں،

الف، ہدوی کا یہ کہنا ”کھینچی ہوئی کھربا لوسے“ کا مصداق ہے کیونکہ بحث حضرت سیدہ کے خاتمہ عصمت آشیانہ کی ہدوی ہے اور اس ہے جو اسے کو قرآن کریم کے متعلق تحریف ثابت کرنے کی گئی ہوئی ہے۔ یہ اس کا مناظرہ سے عمل فرار ہے۔

ب: ہدوی صاحب! اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر بسم اللہ کریں، دہرے کس بات کی ہے لیکن اس بحث کو سوچ سمجھ کر شروع کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جال میں آپ خود پھنس جائیں اور آپ کو نکلنے کا راستہ ہی بھلا نہ دے۔

ہم تحریف کے موضوع سے نہ تو خوف زدہ ہیں اور نہ ہی ہم سے انکس کرتے ہیں کہ ”خدا مارا سے رہتے دیں“۔

آپ یہ موضوع شروع کر کے تو دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریف کا قائل کون ہے اور کون نہیں ہے۔

ویسے اگر آپ کو مناظرہ کا اتنا ہی اشتیاق ہے تو پھر جڑی مسائل کی بجائے مرکزی مسئلہ پر ہی بحث کر لیں، اور وہ ہے خدا کی ذات اور صفات کا مسئلہ اس مسئلہ پر مباحثہ سے آپ کی دلچسپی کا ریت سے بنا ہوا گل آنا واحد میں زمین یوں ہو جائے گا۔

د۔ آپ استاد کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے کہ جب کوئی مسئلہ اور واقعہ سورج کی طرح سے واضح ہو تو پھر اس کے اسناد کی ضرورت ہی ہوتی نہیں رہتی۔ جب کہ حضرت زہراؑ کی اذیت کی روایات سے کتب اہل سنت چمک رہی ہیں۔

ۛ : کتب اہل سنت میں اسناد صحیحہ کے ساتھ حضرت سیدہؑ کی اذیت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ امام بخاری نے اسے اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا۔

ہمیں آپ کے رد عمل کا حقیقی سے علم ہے۔ آپ ہم پر عکرمار کا الزام لگائیں گے لیکن ہمیں آپ کے اس اتہام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔

﴿ بدری کے اس قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اگر آپ کے بے رحمانہ قانون کو مان لیا جائے تو پھر استاد بے فائدہ ہوں گے اور علم جرح و تعدیل بے معنی بن کر رہ جائے گا اور ہم یہود و نصاریٰ کی مانند قرار پائیں گے جو کسی بھی استاد کے بغیر تورات و انجیل کو مانتے ہیں۔

اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں:

﴿ آپ نے ہمارے ہاں کردہ مظہم کو ”بے رحمانہ قانون“ کیوں کہا؟ کیا ایسا کہنے سے ہمارا بیان کردہ مظہم باطل قرار پائے گا؟

﴿ جب قرآن قطعیہ موجود ہوں اور لصوص تواتر کی حد تک موجود ہوں تو پھر اسناد کی ضرورت ہوتی نہیں رہتی۔ اور جب کسی مذہب کا حیردار ایسی روایت کو نقل کرے جو بظاہر اس کے مذہب کے خلاف ہو اور وہ اس روایت کو تردید بھی نہ کرے تو ایسے موقع پر بھی اسناد کے مطالبہ کی چہاں ضرورت ہوتی نہیں رہتی۔

﴿ اگر آپ ہر جگہ اور ہر مسئلہ کے لیے جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کی

پابندی عائد کرنے لگ گئے تو یاد رکھیں آپ کے مذہب کا بڑا حصہ فطری ہو جائے گا اور چند کئی باتوں کے علاوہ آپ کے مذہب کے دامن میں باقی کچھ بھی دکھائی نہ دے گا۔

﴿مفتی کا تعلق اس بات سے ہے کہ حضرت زہراؑ کے گھر دعا دیکیں، تو لا

گیا تھا اور حضرت ابوبکر کو غلیف بنے پر عداوت ہوئی تھی اور وہ کہتے تھے کہ کاش میں نے عمر یا ابوعبیدہ میں سے کسی ایک کی بیعت کر لی ہوتی اور خود غلیف نہ بنا ہوتا۔

ابن جریہ نے اس کے متعلق لکھا کہ یہ روایت بدون سند ہے۔

ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ استاد کا ذکر نہ کیا جانا اس بات کی دلیل نہیں

ہے کہ سرے سے یہ بات بے سند ہی ہے۔ اس روایت کی سند موجود ہے اور مسجد بن منصور نے اسے "حسن" قرار دیا ہے۔

سند روایت حسب ذیل ہے:

حدثنا ابو الزنباع روح بن الفرج المصري حدثنا

سعید بن ظفیر حدثنی علوان بن داود البجلی عن

حمید بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه قال دخلت

على ابي بكر — الى آخره

اس پارے سلسلہ سند میں صرف "علوان" پر اعتراض کیا گیا ہے۔ بخاری

کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث تھا۔ بالفاظ دیگر یہ ایسی احادیث بیان کرتا تھا جو ہمارے لیے قابل قبول اور قابل اہم نہیں ہوتی تھیں۔

"عقیلی" نے بجاؤدہ چما ہے میں پھوڑا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ علوان پر

اور کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ اعتراض ہے تو صرف اس کی ہی روایت پر ہے جس

میں اس نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے خلافت پانے کے بعد عداوت محسوس کی

تھی اور وہ کہتے تھے کہ کاش میں نے سفید میں انا وہ میں سے کسی ایک شخص کی بیعت

کر لی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا اور حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ کاش میں نے قاطرہ زہرا کے گھر کو نہ کھولا ہوتا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "طوان" کلاب نہ تھا البتہ اس نے یہ "جرم" ضرور کیا تھا کہ حضرت ابو بکر کی "تزوہ پشیمانوں" کا ذکر کیا تھا ورنہ یہ حدیث ہر لحاظ سے صحیح ہے۔ اس پر اعتراض کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس سے جینوں پر سلوٹیں طاری ہوتی ہیں۔ کسی روایت کو رد کرنے کا یہ طریقہ انتہائی گھٹیا اور ناروا ہے۔ چنانچہ ذہبی اور اس کے ہم لواریں کا یہی طریق کار تھا۔

سعد بن منصور نے اس استاد کے حسن ہونے کی توثیق کی ہے جو کہ تم پر حجت ہے۔ علاوہ ازیں علمائے اہل سنت کا کسی چوں و چرا کیے بغیر اس حدیث کو نقل کرنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اگر خدا خواستہ یہ مان لیا جائے کہ یہ روایت سراسر جھوٹ پر مبنی ہے تو اس جھوٹ کے تراشنے والے بھی تسی علماء ہیں شیعہ نہیں ہیں۔ جرح تعدیل کا مطالبہ وہاں کیا جاتا ہے جب روایت ایک ہی طریق سے وارد ہوئی ہو اور جب طرق حدیث زیادہ ہوں تو پھر کس کس طریق پر جرح و تعدیل کے قوانین نافذ کر دیے؟

سیدھی سی بات ہے کہ بحث تدبیر خلیفہ پر ناراض قمی اور امام بخاری نے بھی بی بی کی ناراضگی کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے حضرت سیدہ دم آخر تک خلیفہ پر ناراض رہی قمی۔

آپ نے لفظ "کھس" کے جو دوسرے معانی پیش کیے ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ کھس کا معنی صرف کسی کے گھر پر دھاوا بولنا نہیں ہے اس لفظ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ منہ پر کپڑا ڈال دیا جائے تو کیا اس معنی کے ذریعہ سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب خلیفہ کے آدمی بی بی کی گھر میں داخل ہوئے تو انھوں نے

شرمندگی سے مشرعا حاشیہ ہوئے تھے ۱۱۲ اور اگر قبول آپ کے لفظ کُتُس کا معنی مطلقاً داخل ہونا ہی ہے تو پھر ہمیں بتائیں اس فعل پر خلیفہ کو عاصمت کیوں تھی ۱۱۲

◊ ہماری گفتگو کے بہت سے نکات کی آپ نے کوئی تردید نہیں کی ہے۔ تو

کیا ہم اس کا یہ مطلب اخذ کریں کہ آپ کو ان نکات سے اتفاق ہے ۲۴

اور کیا آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انجمن جمیہ نے بلاوجہ سنی علماء پر سب و شتم

کیا ہے ۱۱۴

اور کیا آپ کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی ہچکچاہٹ ہے ۲۴

آٹھواں حصہ

نبوت و انبیاء

سوال جناب عالی! کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشت سے نکل ان معارف سے آگاہ تھے جو بشت کے بعد انہیں نصیب ہوئے؟

جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی علیہ السلام کی تقریر کو قرآن حکیم میں ان الفاظ سے نقل کیا:

قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ أَتَيْتُ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالْصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا كُنْتُ حَيًّا ○ (مریم ۳۹-۴۰)

”میں نے کہا: میں اللہ کا عہد ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا اور میں جہاں بھی رہوں مجھے ہمارکت بنایا اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی۔“
اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

وَأَتَيْنَاهُ الْوَعْدَ صَبِيًّا ○ (مریم ۱۳)

”ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم عطا کیا تھا۔“

اب اس کے ساتھ اگالی میں مرقوم یزید الکاسی کی صحیح السند حدیث کو شامل کر لیں کہ اللہ نے جملہ انبیاء کو جو بھی فضیلت اور کرامت عطا کی ہے وہ فضیلت و کرامت ہمارے نبی اکرم کو بھی عطا فرمائی ہے۔

اب مذکورہ الصدر آیات اور اس حدیث کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
پیداؤٹی نمی بتایا تھا اور آپ کو بچپن ہی میں حکم عطا کیا تھا۔ (بخاری، جلد ۱۸/۱۸-۲۷۹-۲۷۸)
علامہ مجلسی نے اس عنوان پر تفصیلی بحث کی ہے۔ طالبان تحقیق کو چاہیے کہ وہ
اس کی طرف رجوع کریں۔ (بخاری الاوار، جلد ۱۸/۱۸-۲۷۷-۲۸۱)

اگر ہم دہلی سے بہت سی روایات متحول ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ
پیداؤٹی نمی تھے۔ چالیس سال کی عمر میں خدا نے آپ کو تبلیغ دین کا حکم دیا تھا۔ اس
حقیقت کی تائید اس مشہور حدیث سے بھی ہوتی ہے جیسے سنی شیعہ علماء نے نقل کیا ہے
کہ آنحضرتؐ کا فرمان ہے:

كَلِمَتُ نَبِيٍّ وَاَحَدٍ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ (الحدیث، جلد ۹/۲۸۷)

”میں اس وقت نبی تھا جب آدمؑ ٹپ اور پانی میں تھے۔“

جب آپ پیداؤٹی نمی تھے تو لازمی طور پر آپؐ علوم و نبوت کے بھی مالک
تھے۔

روایات بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیداؤٹی سے آپ کو ایک ہزار
زمانہ پہلے پیدا کیا تھا۔ پھر اللہ نے آپ کو ہر چیز کا گواہ مقرر کیا تھا۔

حضرت سیدہ خاتونِ جنت سلام اللہ علیہا کے متعلق روایات میں ہے کہ آپؐ
حکیم مادر میں اپنی والدہ سے کلام کرتی تھیں اور انھیں تسلیاں دیتی تھیں۔

ہات یہ ہے کہ جس کی صاحبِ زادہی حکیم مادر میں معارفِ الہی سے واقف ہو
تو اس بی بی کے والد محترم کے علم لدنی کا کیا مقام ہوگا؟ البتہ اس مقام پر یہ بات بھی
کہی جاتی ہے کہ آپؐ کا علم روزانہ بڑھتا رہتا تھا اور ملکوتِ الہی کے اسرار سے آپؐ کو
روزانہ زیادہ باخبر کیا جاتا تھا۔ اور لفظ معراج میں بھی نکتہ کار فرما ہے۔

معارفِ الہی کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے آپؐ کو تمام مخلوق پر فضیلت دی تھی

اور اللہ ہوتی کی افضلیت کا راز بھی ان کی کثرتِ علم میں مضمر ہے۔

امامت و عصمت

سوال: جناب عالی! کیا امام کو علمِ شریعت و احکام و تفسیر کے علاوہ ہائی علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اگر جواب نفی میں ہے تو ہم یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ امام ہر چیز کے علم میں اہم الناس ہوتا ہے؟

جواب: اس مسئلہ پر ہم نے اپنی کتاب "مطلعات مآساة الزہراء" میں تفصیلی بحث کی ہے۔ یہاں ہم بتدریج ضرورت چند ضروریات پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان صحیح اصول و ضوابط کے تحت زمین کو آباد کرے۔ اس کے لیے خدا نے اسے عقل و ارادہ جیسی قوتیں عطا کی ہیں اور انسان ان سے استفادہ کر کے عظیم اہداف حاصل کر سکتا ہے۔ در زمین کے علاوہ دوسرے کڑوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور زہرہ و مرتضیٰ پر کندیں ڈال سکتے ہیں۔

اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہو اور اس کے لیے میدان کھلا دے تاکہ وہ اپنی مرضی اور ارادہ سے قدم بڑھائے۔ پھر اللہ کے لطف و کرم کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ انسان کو تنہا نہ چھوڑے۔ اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہونا چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس کی مگرانی کرے۔

چنانچہ اللہ نے انبیاء و اوصیاء کو اس الٰہی امانت کا امین مقرر کیا۔ چنانچہ انھیں ان لوگوں کا قیم اور گواہ مقرر کیا اور امانت الٰہی کے اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا انھیں ایسے وسائل اور اختیارات عطا کرے جن سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔

انبیاء کی ذمہ داری صرف ہدایت و رہنمائی تک محدود نہیں ہے۔ ان کی ذمہ

داری میں تعلیم و تربیت، سیاست، قیادت اور انسان کی تدبیر بھی شامل ہے۔ خدا نے انہیں کائنات کی ہر چیز پر نگران مقرر کیا ہے یہاں تک کہ وہ غنیمتوں، پرمعوں اور صراڑوں کی حکومت اور شجر و حجر اور جن و انس پر بھی نگران ہیں۔

یہاں وہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد ایک چوٹی سے ام کلام ہو رہے ہیں۔ یہ ہم کلائی ایسے تو نہیں ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ چوٹیوں کی آواز بھی سنتے تھے اور ان کی زبان کو بھی جانتے تھے۔ آپ نے ہندو پرندے سے منگھو کی تھی۔

حضرت سلیمانؑ نے وضاحت کی کہ ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے اور ہمیں پرمعوں کی بولی تعلیم دی گئی ہے۔

لَا يَكْفِي النَّاسُ غِنًىمَنَا مَنُوطُ الطَّيْرِ وَأَوْتِنُنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ
 ”لوگو! ہمیں پرمعوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے۔“ (انمل: ۱۶)

ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ہمیں موجودات پر قدرت عطا کی ہے۔ جس کے تحت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی ہمارے اطاعت گزار ہیں اور پرندے ہمارے فرمان کے تابع ہیں۔ ہمارے حکم پر چلتی ہے۔ پہاڑ ہمارے ساتھ تسبیح خوانی کرتے ہیں۔ ہم سب کی زبانیں جانتے ہیں اور سب پر حکمرانی کرتے ہیں۔ ہم چاہیں تو سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑ دیں اور ہم چاہیں تو جنات سے غواصی کرائیں۔ ہم پر یہ سب خدا کی عطا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے تصرف کا کمال یہ تھا کہ آپؑ نے جنات سے بھی جنگ کی تھی۔

شیخ مفید لکھتے ہیں کہ یہ روایت تثنیٰ شیعہ دلوں کی نظر میں صحیح ہے۔

لکھا ہے کہ جب ہم احادیث کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ نبی و امام تمام مخلوق پر شاہد ہیں تو ہمیں اس سے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام صرف علوم شریعت تک ہی محدود نہیں ہوتا۔ خدا اسے ایسے علوم و معارف بھی عطا کرتا ہے جو دوسرے انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام خدا کی طرف سے لوگوں کے افعال کا شاہد ہوتا ہے اور وہ لوگوں کا نگران ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ خدا کی عطا کردہ قوتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ اس کے لیے اسے کسی مجبور کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اگر ہر جگہ مجبور سے کام چلا تو سلیمانؑ کو پرندوں کی زبان کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ وہ مجبور کے زور پر پرندوں کی بولیوں کو سمجھ لیتے۔

اگر ہر جگہ مجبور سے کی ضرورت ہوتی تو خدا انھیں ہر چیز کیوں عطا کرتا؟ اگر مجبور ہی کافی ہوتا تو ہر بد کو ملک سبا کی ملکہ کے پاس سفیر بنا کر کیوں بھیجا جاتا؟ حضرت سلیمانؑ مجبور سے ہی ہر بات خود جان سکتے تھے۔

اگر ہر جگہ مجبور ہی کا فرما ہوتا تو آپ کو تعجب بھیجیں منگوانے کے لیے نہ تو ”حضرت“ کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی اس مرد خدا کے محتاج ہوتے جسے کتاب کا کچھ علم عطا کیا گیا تھا۔

اس کی بجائے آپ مجبور سے ہی تعجب بھیجیں منگوا لیتے۔ اسی طرح سے آپ کو عذاب و محسوس کی تعمیر کے لیے جنات کی ضرورت نہ پڑتی اور آپ کو سمندر سے موتی نکالنے کے لیے غوطہ خور جنات کی احتیاج ہی محسوس نہ ہوتی۔ سب کام مجبور کے زور سے کیا لیتے۔

یقیناً ان تمام باتوں کے لیے امام دینی کو علم شریعت کے علاوہ کچھ اور علوم کی

بھی ضرورت ہوتی ہے جو خدا انہیں عطا کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ امام صرف احکام شریعت اور تفسیر کا عالم ہوتا ہے۔ باقی علوم سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔

علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتخ به من کل باب الف باب

”رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے ہزار دروازوں کی تعلیم دی تھی اور پھر ہر دروازے سے ہزار دروازہ کھول دیا گیا۔“

روایات میں مذکور ہے کہ امام کے لیے ایک مینار نور بلند کیا جاتا ہے جس سے وہ بندوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔

علم آئمہ

سوال جناب عالی! کیا تمام آئمہ یکساں علم کے مالک ہیں؟

اور کیا وہ تمام مسائل کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور کیا وہ جدید

علوم سے بھی آگاہی رکھتے ہیں؟

جواب مذکورہ سوال کا جواب حسب ذیل نکات میں پیش کیا جاتا ہے:

① احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور حلال و حرام کا علم اور امامت کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے اس میں تمام آئمہ یکساں حیثیت کے مالک ہیں۔ احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس تمام سچے واقعات کا علم ہے اور ان کے پاس مستقبل کا علم ہے اور انہوں نے رسول خدا سے ہمہ ماکان و ما یکون الی یوم القیامۃ بطور میراث حاصل کیا ہے۔

② روایات بتاتی ہیں کہ جب امام کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے

قدرت کی طرف سے پختہ کر دیا جاتا ہے۔

﴿ روایات بتاتی ہیں کہ آنکر کے علم میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس علم سے انہیں مخصوص کرتا ہے پہلے وہ علم رسول خدا پر اتا ماتا جاتا ہے، پھر ترمیم و آراء آنکر کو اس سے مطلع کیا جاتا ہے۔ آخر میں جو امام زمانہ ہوتا ہے اسے اس سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

اس موضوع کے لیے الکافی کی کتاب الحجۃ، بصائر الدجیات اور بحار کا مطالعہ فرمائیں۔ وہاں آپ کو اس عنوان کی دسیوں احادیث دکھائی دیں گی۔

کیا ابن العربی شیعوں تھا؟

سوال جناب عالی! ابن سینا، ابن عربی اور شیخ احمد احسانی کے علمی، فلفی اور فقہی کتب کے متعلق کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ خاص طور پر ہم ابن العربی کے حلقہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نام شیخی نے اس کی کتاب ضمیمہ الحکم کی شرح لکھی۔ علاوہ ازیں محمد حسین تہرانی نے اپنی کتاب "الدرع المجرّد" میں ابن العربی کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے اور ان کے کچھ اشعار کی تفسیر بھی کی ہے۔ انہوں نے ابن العربی کے کچھ اشعار سے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ دوازده ائمہ کی امامت پر یقین رکھتے تھے۔

آپ سے التماس ہے کہ ابن العربی اور ان کے ہم نوا صوفیاء کے متعلق وضاحت فرمائیں۔

جواب جہاں تک ابن العربی کے تعلق یا سنن کا تعلق ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے دوازده خلفاء کی حدیث پر نظر رکھنی چاہیے۔

اہل سنت کی صحاح اور ان کی مستخرج کتابوں مثلاً بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، مستدرک ابن حنبل اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت رسول خدا نے

فرمایا: میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے۔ ان سب کا تعلق قریش سے ہوگا۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہوگا۔

قدوزی نقل بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت میں سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے۔ اس حدیث نے علمائے اہل سنت کو حیران کر دیا ہے اور انہوں نے اس کی تخریج میں مختلف باتیں کہی ہیں۔

اس حدیث کے تحت کچھ سنی علماء نے بارہ آئمہ کے حالات لکھے اور ان کی کرامات اور سیرت کو نقل کیا ہے اور لکھا کہ وہ دین کے حقیقی امام تھے اور اللہ کے چنے دلی تھے۔ الغرض سنی اور شیعہ علماء ائمہ اثنا عشری تعریف میں ربط المسان و کمالی دیتے تھے۔ بہت سے سنی علماء نے آئمہ اثنا عشری سیرت پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں شافعی کی کتاب نور الابصار، قدوزی حنفی کی کتاب جامع المودۃ اور حنفی کی کتاب کتاب الطائب اور سہل ابن جوزی کی کتاب تذکرۃ الخواص کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

مجیب بات یہ ہے کہ آئمہ اثنا عشری تعریف و توصیف کرنے والے لوگوں میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ اور عقائد شیعہ کی مکمل تردید کی تھی اور ان میں مذہب شیعہ کے بدترین خلاف بھی تھے۔ ایسے ہی لوگوں میں فضل بن رزہ بن بھی شامل ہے۔ اس نے جہاں علماء حنفی کی تردید کی تھی وہاں اس نے آئمہ اثنا عشری سیرت پر کتاب بھی لکھی تھی جس میں اس نے آئمہ کرام کے فضائل و کرامات نقل کیے۔

اسی طرح سے ابن جبرعل بھی ایک حسب سنی تھا۔ اس نے شیعیت کی رد میں ”صواعق عرقہ“ نامی کتاب لکھی تھی۔ لیکن مجیب بات یہ ہے کہ اس نے ”صواعق عرقہ“ میں ہی بارہ آئمہ کے حالات زندگی بھی لکھے تھے۔

یاد رکھیں آئمہ اہل بیتؑ کے کنارے حائر ہونا اور بات ہے لیکن شیعہ ہونا اور

ہات ہے۔ وہ سنی علماء جنہوں نے احمد ہدئی کی سیرت و فضائل پر کتابیں لکھی تھیں انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے اثبات پر بھی کتابیں لکھی تھیں۔ اس کی واضح مثال فضل بن رزہ بہان اور ابن حجر مکی ہیں۔

اور یہی حال ابن ابی الحدید کا ہے۔ وہ بغداد کے معتزل عالم تھے اور وہ حضرت علیؑ کی تفصیل کا عقیدہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی ضخیم جلدات میں فوج اہلاند کی شرح لکھی مگر اس کے باوجود وہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے شیعہ سے قائل تھے۔

بعض شیعہ برادران جب ایسے ہی لوگوں کی کتابوں میں فضائل اہل بیتؑ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہوتے۔

یہی حال ابن العربی اور اس کے ہم نواؤں کا ہے۔ وہ خلفائے اربعہ کو زمین کے چارگانہ سمجھتے تھے مگر کہیں کہیں اہل بیتؑ کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔

صوفیاء کی ایک جماعت یہ ہے کہ یہ لوگ غوث، قطب، ابدال و ابدال کے قائل ہیں اور یہ لوگ ولایت پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کے ایک سلسلہ نقشبندی کے علاوہ باقی تمام سلسلے ان کے بزرگوں کے ذریعہ سے حسن بھری سے متصل ہوتے ہیں اور صوفیاء کے جہول حسن بھری نے ولایت کا فرق حضرت امیر المومنین علیؑ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔^①

صوفیاء کی نظر میں حضرت علیؑ علیہ السلام کو باب ولایت کی حیثیت حاصل ہے اسی لیے وہ آپؑ کی تعریف میں رطب اللہیں نظر آتے ہیں مگر صوفیاء اول و آخرت میں ہیں،

① تصوف اور تعلق کے فرق کے لیے طائر ہاشم معروف السبکی کی مرکزہ الاما کتاب بین التصوف والتشیع کا مطالعہ کریں۔ حیرت نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور کچھ عرصہ قبل یہ کتاب ”تصوف اور تشیع کا فرق“ کے نام سے مطبعہ عام پر آئی ہے۔ اجمالی تفصیل کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے۔ (حزب اسلام دہلی ص ۲۰۰)

انہیں شیعہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

یہی حال ابن العربی کا ہے۔ اگرچہ اس نے ائمہ دہلی کی تعریف و توصیف بھی کی ہے۔ پھر بھی وہ متشی ہے۔ بہت سے شیعہ علماء نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ یاد رکھیں تشیع اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ابن العربی شیعہ ہو۔ ہمیں افراد سے کوئی غرض نہیں ہے اور یہ موضوع وپسے بھی غیر ضروری ہے ممکن ہے کہ یہ موضوع امام زمانہ صلوٰۃ اللہ علیہ کو نا پسند ہو۔

مصوصم کی ولایت مگھوئی کا مفہوم

سوال جناب عالی ائمائین کہتے ہیں: شیعہ مصوصم کی ولایت مگھوئی کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مصوصم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ امور مگھوچہ جیسے چاہیں بجا لائیں۔ انہیں اس کے لیے خدائی مشیت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ عقیدہ مریم یا شرک ہے۔ اس کے حلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟

جواب میرے علم کے مطابق دنیا میں ایک بھی شیعہ عالم دین ایسا نہیں مگھوچا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ انسان (جسمل انبیاء و اوصیاء) کو ذاتی طور پر امور مگھوئی میں انجام دینے کا اختیار حاصل ہے۔

اور اگر بالفرض کسی کو نے کھدے سے ایسا شخص نکل بھی آئے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ کسی بھی مذہب کا نظریہ جمہور علماء سے اخذ کیا جاتا ہے کسی اہلے غیرے سے اخذ نہیں کیا جاتا۔

ولایت مگھوئی سے مراد یہ ہے کہ مصوصم (نبی و امام) کا ارادہ ارادۃ الہی کے متعلق پتہ چیر ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبروص اور پیدائشی

انہوں کو صبرِ مست کیا کرتے تھے۔ خدا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس میں بیٹنی کے ارادہ کا عمل و عمل بھی ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (الزمر ۴۲)

”اللہ ہی جاہلداروں کو وفات دیتا ہے۔“

یہ آیت مجیدہ واضح کر رہی ہے کہ وفات دینا خدا کا فعل ہے مگر قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مِّنْهُمُ الْمَوْتُ الَّذِي ذُكِّرْتُمْ (اسجد ۱۱)

”آپ کہہ دیں کہ جس سے وہ موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر موعظ کیا گیا ہے۔“

یہی حال زراعت کا ہے۔ اصلی زارع اللہ ہے لیکن اس میں کسان اور زمین کا بھی عمل و عمل شامل ہے۔ مریض کو شفا بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس میں دعا اور دوا کی بھی اپنی اہمیت ہے۔

بارش برسانے والا خدا ہے لیکن نازلہ استفا کی بھی اپنی اہمیت ہے۔

مصورین جو کچھ امور ٹھوٹی سرانجام دیتے ہیں وہ خدا کی عطا کردہ قوت سے ہی ایسا کرتے ہیں لہذا اس میں کسی طرح کے شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔

حُبِّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ كِي تَفَرَّج

[سوال] جناب عالی! حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی مشہور حدیث ہے: حُبِّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ لَا تَقْضُو مَعَهَا سَيِّئَةً،

”علیٰ کی محبت نیکی ہے اس کی موجودگی میں کوئی برائی نقصان

نہیں پہنچاتی۔“

اس حدیث کی تفسیر میں غالباً حضرت بھائی نے یہ لکھا ہے کہ
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت
اور کلمہ معصیت میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب
نہیں ہے کہ محبت علی کی موجودگی میں کوئی گناہ نقصان ہی نہیں
پہنچاتا۔

التماس ہے کہ اس حدیث کی تسلی عقل وضاحت فرمائیں۔

جواب: کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو ٹیکوں کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے

ٹیکیاں بے اثر ہو جاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَقَدْ يَحْنُ أَتَىٰ مَا كَانُوا مِنْ عَمَلٍ لَّجَسْنَهُ خَبَاءٌ مُّنتَقَرًا
(الفرقان ۲۳)

”ہم ان کے تمام اعمال کو فساد کی طرح اڑا دیں گے۔“

حیوہ اعمال دراصل بعض اعمال کی جزا ہے، جیسا کہ فرمانِ قدس ہے:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ الْآذِلَةِ خَبِطَتْ أَهْوَاهُمْ
هَلْ يَنْجَرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ (اعراف: ۱۳۷)

”وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیں اور آخرت کی ملاقات کو
جھٹلایا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے کیا لوگوں کو ان کے
اعمال کے علاوہ کوئی اور جزا دی جائے گی؟“

حیوہ اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (الحجرات: ۲)

”نبیؐ کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح سے تم

آجس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ
تمہارے اعمال خالص ہو جائیں اور تمہیں علم تک نہ ہو۔

یہ آیت مجیدہ واضح کرتی ہے کہ کفر کے علاوہ بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جو تمہیں
کو براہِ کرم دیتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول خدا سے جھگڑا کرنے سے نیک اعمال
خالص ہو جاتے ہیں جیسا کہ فرمانِ خداوندی ہے:

لَئِىَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَصَلُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَشَاقُّوْا
الرُّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لَنْ يُّصْرُوْا اِلَیْهِ
شَیْئًا وَسَيُخِیْطُ اَعْمَالَهُمْ ۝ لِیَاْكُلَهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَطِیْعُوْا
اللّٰهَ وَاطِیْعُوْا الرُّسُوْلَ وَلَا تَبْغِیْطُوْا اَعْمَالَكُمْ (محمد ۶۳-۶۴)

”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ماوِ ہدایت
واضح ہونے کے بعد رسول سے جھگڑا کیا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ ان کے اعمال خالص کر دے گا۔ اے
ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور
اپنے اعمال کو براہ نہ کرو۔“

ان آیات مجیدہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول سے جھگڑنا اعمال کو
براہ کر دیتا ہے اور رسول کی اطاعت نہ کرنے سے بھی اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور
رسول کے ساتھ اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے بھی اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔

احادیث میں بھی اعمال خالص ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ فَضَّ سَبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ**
اکبَر پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت کاشت کر دیا جاتا ہے۔

یہ سننا قرین میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! اگر یہ بات

ہے تو مگر جنت میں ہمارے بہت سے درخت ہوں گے۔

رسولؐ خدا نے فرمایا: خیال کرنا کہیں گمراہی کر اٹھیں جہاں نہ دینا۔ کیونکہ اللہ

تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (محمد: ۳۳)

”ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسولؐ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔“

اب اس تمہید کے بعد ہم اس حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ رسولؐ خدا نے فرمایا: ”حب علی حسنة لا تضر معها سيئة“ ”مٹنی کی محبت ایسی نیک ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بُرائی نقصان نہیں دیتی۔“

اس سے مراد یہ ہے کہ محبت مٹنی کی نیک کو دوسری برائیاں ضائع نہیں کر سکتیں کیونکہ مٹنی کی محبت اساسِ ایمان اور حقیقتِ دین سے وابستہ ہے۔ مٹنی کی محبت رسولؐ خدا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور مٹنی کی محبت عقیدہٴ توحید کے شرائط میں شامل ہے۔ جیسا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حدیثِ سلسلۃ الذهب میں فرمایا تھا:

كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَسَنِي فَمَنْ دَخَلَ حَسَنِي أَمِنَ مِنْ

عَذَابِي

”کلمہ لا الہ الا اللہ میرا نیک ہے اور جو میرے نیک میں داخل ہوا وہ

میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔“

پھر آپؐ نے فرمایا: اس کی کچھ شرائط ہیں اور اس کی شرائط میں سے نہیں بھی

ایک شرط ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے مکر علیٰ کو کھلے لفظوں میں کافر کہا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی

ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ لَمََّا يَنْفَعْ بِمَسَاقَاتِهِ وَ اللَّهُ يَنْصُرُكَ وَنَ النَّاسُ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○ (المائدہ: ۶۷)

”اے رسول! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا
ہے اسے پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کی رسالت
کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ اللہ تجھے لوگوں سے منحوس رکھے گا، بے شک
اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔“

غلامہ گنگو یہ ہے کہ حدیث پاک کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؑ
کی محبت ایک ایسی نکی ہے جس کی موجودگی میں کوئی برائی حیوان احمد کا سبب نہیں بن
سکتی۔

اگر کوئی شخص حدیث کے اس امکانی مضمون کو یہ کہہ کر رد کرے کہ یہ مضمون جب
صحیح کہلاتا اگر حدیث میں لا تقصر بھا کے الفاظ ہوتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث
میں لا تقصر معھا کے الفاظ وارد ہوئے ہیں لہذا مذکورہ بالا تشریح صحیح نہیں ہے۔

اس اعتراض کے جواب میں ہم یہ گزارشات پیش کرتے ہیں:

انسانوں کی اکثریت کو علیؑ سے محبت نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ محبت علیؑ کا دعویٰ
کرنے والوں کی اکثریت بھی اس سے خالی ہے۔ علیؑ سے محبت رکھنا اور ہے اور علیؑ کی
صفات و خصوصیات سے محبت رکھنا اور ہے۔

اس مسئلہ کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص حضرت علیؑ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ
آپ علیؑ تھے۔ ایسا شخص ذاتی طور پر علیؑ سے محبت نہیں رکھتا۔ اسے اگر محبت ہے تو

طاقت سے ہے۔ حضرت علیؓ چمکے تھے اسی لیے یہ بھی ان پر فریت ہو گیا۔

اب اگر اسے کوئی اور عظیم الشان علیؓ دکھائی دے تو یہ اس سے بھی اسی طرح سے محبت کرے گا جیسا کہ وہ حضرت علیؓ سے کرتا ہے۔

اسی طرح سے ایک شخص کو حضرت علیؓ سے اس لیے محبت ہے کہ آپ بڑے جری اور بہادر تھے۔ یقین جانئے کہ اس شخص کو حضرت علیؓ علیہ السلام سے ذاتی محبت نہیں ہے۔ اسے اگر محبت ہے تو جرأت و دلادری سے محبت ہے اور حضرت علیؓ چمکے بہت بڑے جری اور بہادر تھے اسی لیے یہ شخص حضرت علیؓ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔

اب اگر اسے کوئی اور ظرر، جری اور بہادر شخص دکھائی دے گا تو وہ اس سے بھی اسی طرح سے محبت کرے گا جیسا کہ وہ حضرت علیؓ سے محبت کرتا تھا۔ اسے محبت صفات کا نام دیا جاسکتا ہے۔ محبت ذات کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ محبت علیؓ تو یہ ہے کہ اگر حضرت علیؓ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اس کے بچے کو قصاص میں قتل کریں تو بھی اس کا دل حضرت علیؓ سے مغرب نہ ہونے پائے۔

محبت علیؓ یہ ہے کہ اگر اس شخص پر حضرت کی حالت میں چوری کا الزام ثابت ہو جائے اور آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ اس کے باوجود بھی وہ حضرت کی شان میں رطب اللسان رہے تو یہ حضرت علیؓ سے حقیقی محبت ہے۔

اب اگر حضرت کی ذات والا صفات سے حقیقی محبت کرنے والے شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس کی صفائی فوراً تو بہ سے کرے گا۔ کیونکہ اسے حضرت علیؓ سے محبت ہے اور محبت علیؓ کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کا ازالہ تو بہ سے کیا جائے اور محبت علیؓ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وہاں دکھائی دے جہاں حضرت علیؓ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس مقام پر کبھی دکھائی نہ دے جہاں حضرت علیؓ اپنے محبت کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ چنانچہ آپؐ کی محبت گناہوں کو چھڑا دیتی ہے اور نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے۔ اس لیے

رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علیؑ کی محبت وہ نکل ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بُرائی نقصان نہیں دے سکتی۔

قرآن کریم میں حضرت علیؑ کا نام کیوں نہیں ہے؟

جواب جناب عالی! مخالفین کی طرف سے عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت علیؑ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا؟

اس کے جواب میں علمائے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مخالف احنے زیادہ تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے لیتا تو لوگ قرآن میں تحریف کرتے۔

جناب عالی! علمائے شیعہ کا یہ جواب قلی بخش معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور فرمایا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۱۵﴾ (الحجر: ۱۵)

”ہے کتب قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

اس خدا کی حفاظت کے بعد نہ کوہ جواب کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔

حکایت علمائے شیعہ کا جواب انتہائی دزدی ہے اور اس پر جو شہدہ وارد کیا گیا

ہے وہ کچھ زیادہ دزدی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ قرآن کی حفاظت دی ہے۔ حفاظت قرآن کے دو طریقے ممکن ہیں:

پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کو تحریف سے روک

وے اور ان کے دلوں سے تحریف کا خیال تک نکال دے۔

لیکن یہ طریقہ سنت الہی اور مزاجِ بزدلی کے ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ اللہ کسی کو مجبور کر کے اپنی بات نہیں منوایا کرتا۔ اگر خدا ایسا کرتا تو یہ لوگ بھی کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہوتا جو کہ دستور الہی کے خلاف ہے۔ مثلاً اللہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے کفار مکہ کے دلوں سے یہ خیال نہیں نکالا کہ وہ حبیب کا بچپنا نہ کریں۔

نہیں ایسا نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا۔ جگہ جگہ تلاش کرنے کی کوششیں کیں اور وہ اس قار کے دروازے پر بھی پہنچ گئے تھے جہاں آنحضرت داخل تھے۔

اس وقت اللہ نے اسبابِ عمومی سے کام لیا۔ حکمت نے جلا قار، کبوتری نے اڑے دیئے۔ جب انھوں نے حکمت کے چالے اور کبوتری کے اڑوں کو دیکھا تو یہ کہہ کر وہاں سے چل دیئے کہ یہاں تو مدت سے کوئی نہیں آیا۔ اس طرح سے اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ لہذا وسیع تحریف کو اپنی قدرتِ کاملہ سے کاٹ دینا وسیع الہی کے مطابق نہ تھا۔

اس کے برعکس خدا نے قرآن کی حفاظت کے لیے عمومی طریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی کچھ سورتوں کو نماز میں شامل کر دیا اور رسول خدا نے خطِ قرآن کو عبادت کا وجہ دیا جس سے مسلمانوں میں قرآن یاد کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے عربہ اور اس کے لواحق میں بیٹکڑوں مسلمان حافظ قرآن بن گئے اور جگہ جگہ تعلیم قرآن کے مدارس بن گئے جس کی وجہ سے تحریف کا خطرہ ختم کیا۔

اب اگر اللہ تعالیٰ حضرت علیؓ کا نام لیتا تو حسدِ ذلیل تین باتوں میں سے

ایک نہ ایک کا ہونا ضروری ہو جاتا:

① لوگ حضرت علیؑ کی دشمنی کی وجہ سے بالکل اسلام اور قرآن کو چھوڑ دیجئے اور یوں اسلام چھوڑ دیا جس میں ہی اپنی جہنم بھری میں ہی گھٹ کر مر جاتا اور خدا ایسا نہیں چاہتا تھا۔

② حضرت علیؑ کے مخالف لوگوں میں یہ مشہور کرتے کہ قرآن میں تہدیلی اور تحریف واقع ہو چکی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کا قرآن کی صداقت سے احدا اٹھ جاتا، لہذا یہ طریقہ بھی نامناسب تھا۔

③ اس کی تیسری امکانی صورت یہ ہے کہ لوگ علیؑ کی امامت کو مان لیتے لیکن اس وقت عرب بالخصوص مکہ اور قرین کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے افراد کو حضرت علیؑ نے یہ سچ نہ کیا ہو، لہذا ان لوگوں سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ حضرت علیؑ کی حکمت کو برداشت کرتے۔

یہاں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت علیؑ کا نام نہیں لیا۔ اس کی بجائے قرآن میں آپ کی صفت کی تعریف کی۔ یوں قرآن بھی تحریف سے بچ گیا اور آپ کا ذکر بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گیا۔

یہ سوال کچھ نیا نہیں ہے، ائمہ دینی کے دور میں بھی یہ سوال گردش کرتا رہتا تھا۔ الکافی میں مرقوم ہے کہ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں حضرت علیؑ کا نام کیوں نہیں لیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے نواز کا حکم دیا تو ائمہ الصلوٰۃ کہہ رہے تھے کہ نماز کی دو رکعات، ظہر و عصر اور عشا کی چار رکعات اور مغرب کی تین رکعات فرض ہے۔

نماز کی کیفیت اور رکعات کو رسول خداؐ نے بیان کیا۔ اسی طرح سے حج و زکوٰۃ کا حکم قرآن میں دیا گیا۔ اس کی جزئیات رسول خداؐ نے بیان کیں۔

اگر اس طرح سے رسول خدا کی حیاتیات کو لوگوں نے تسلیم کیا تو جن آیات الہی کے حلقی رسول خدا نے فرمایا: یہ حق کے حلقی نازل ہوئیں تو پھر مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسے بھی تسلیم کریں۔

حیم النار والجنہ

سوال جناب عالی! احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؓ حیم النار والجنہ ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؓ کی ولایت جنت کا سبب ہے اور ولایت سے انحراف دوزخ کا سبب ہے۔ کیا یہ تاویل درست ہے؟

جواب حیم النار والجنہ کی یہ تاویل درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہی فریضہ حیم النار والجنہ کہلاتا۔ مثلاً نماز اہم اسلامی فریضہ ہے۔ نماز کی ادائیگی جنت کا سبب اور ترک نماز دوزخ کا سبب ہے۔ حجی حال باقی فرائض اسلام کا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت علیؓ کے حیم النار والجنہ کا کوئی مفہوم ہی باقی نہ رہتا۔

روایات میں حضرت علیؓ کے ”حیم النار والجنہ“ کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ آپ قیامت کے دن دوزخ کے کنارے ہلے صراط پر گزرے ہوں گے اور جب کوئی وہاں سے گزرے گا تو آپ دوزخ سے یہ کہیں گے:

هَذَا لِي فَذَعِيهِ وَهَذَا لَكَ فَخُذِيهِ

”یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دے اور یہ تیرا ہے اسے کھالے۔“

(بخاری، جلد ۳۹/۱۰۳، ۱۹۳، ۲۱۰/۳۰۳، ۲۱۰)

سورج کا پلٹنا (روحش)

سوال جناب عالی! ہمارے چالیس روٹھس کے معجزہ پر اعتراض

کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھ و جدہ کا قابل قبول نہیں ہے:

① اس کے راوی خطہ شیعہ ہیں اور حضرت علیؑ کی کسی فضیلت کے جب راوی صرف شیعہ ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔

② اگر سورج پلٹا ہوتا تو نظام کائنات ہی اُلٹ جاتا۔ چونکہ نظام کائنات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت ہی من گھڑت ہے۔

③ اگر سورج پلٹا ہوتا تو دوسری اقوام کے مؤرخین بھی اس کا ذکر کرتے جب کہ کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ طبعی زاویہ ہے۔

④ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علیؑ کی نماز قضا ہوگئی ہو؟
 الجناح ہے کہ ان افکارات کا تسلی بخش جواب دے کر مطمئن فرمائیں۔

جواب: اس افکار کا ترتیب وار جواب یہ ہے:

① یہ کہنا ہی غلط ہے کہ دشمن کے واقعہ کو صرف شیعوں نے ہی نقل کیا ہے۔

اسے تمام سنی شیعہ علماء نے یکساں نقل کیا ہے۔ طحاوی نے اس واقعہ کی صحت کا اعتراف کیا ہے اور مدینہ منورہ میں مسجد رد العنس آج بھی موجود ہے۔ اسے ”مسجد فضیح“ بھی کہا جاتا ہے۔ (دعا الوفا مسجد مدنی، تاریخ مدینہ ابن شیبہ)

کوفہ کے قریب بھی ایک مسجد ہے جو کہ مسجد رد العنس کے نام سے مشہور ہے

اور یہ مسجد اس واقعہ کی یاد میں ہے جب آپ حبیبِ مطہرین سے واپس آ رہے تھے۔

② جہاں تک نظام کائنات بالخصوص نظامِ شمسی کے متعلق ہونے کا سوال ہے تو

اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات کا خالق اور مدبر خدا ہے۔ سورج کو حضرت علیؑ نے پلٹا یا ہوتا تو اعتراض درست تھا۔ سورج کو خدا نے حضرت علیؑ کی نماز کے لیے پلٹا یا تھا اور مدبر کائنات بھی وہی ہے۔ اس نے ایسا انتظام کیا کہ سورج بھی پلٹا اور نظام شمس بھی قفل نہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے چاند کے دو کلوے کیے تھے لیکن اس کے باوجود نظام شمس میں کوئی قفل پیدا نہیں ہوا تھا۔ آنحضرتؐ معراج پر بحرِ بقیع لے گئے۔ اس سے نظام کائنات میں کوئی غلط نہیں پڑا تھا۔ آصف و سی سلیمان نے ہاشم دون میں تخت بقیع سہا سے اٹھا کر ہودھم میں پیش کیا۔ اس سے بھی نظام کائنات میں کوئی غلط واقع نہیں ہوا تھا۔

یقیناً جائے اگر حضرت علیؑ کے لیے سورج پلٹ آیا تو اس سے بھی نظام کائنات میں کسی غلط پڑنے کا امکان پیدا نہیں ہوتا۔

﴿روح شمس کا واقعہ جزیرۃ العرب میں پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہالی اقوام عالم نے بھی اسے دیکھا ہو۔

فرض کریں انھوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا تو اس وقت پورا کرۂ ارض بدترین جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ لکھتا پڑھتا ہی نہیں جانتے تھے۔ بھلا ایسے میں کوئی یہ واقعہ لکھتا تو کیا لکھتا؟

﴿حضرت علیؑ نے نماز ترک نہیں کی تھی۔ آپؐ نے اشاروں سے نماز پڑھی تھی لیکن وہ ”ملاۃ البطر“ کی مانند تھی۔ ملاۃ البطر میں ڈوبے والے شخص کی نماز بھی شامل ہے اور جس زمین پر خدائی عذاب نازل ہوا ہو وہاں وہی نمی کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمی و وہی طرب شدہ زمین پر نماز پڑھتے ہی نہیں

تھے۔ اگر وقت نماز آ جاتا تو وہ اپنی سواری پر اٹھائیں سے نماز پڑھتے تھے اور جب طراب شد دھرتی سے باہر آئے تو پھر دوبارہ نماز پڑھتے تھے۔

حضرت زہرا (سلام اللہ علیہا) ائمہ پر محبت ہیں

سوال جناب عالی! حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے

مقول ہے:

نحن حجة الله على الناس وفاطمة حجة علينا
”ہم لوگوں پر خدا کی محبت ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ
علیہا ہم پر محبت ہیں۔“

اس حدیث کا کیا مطلب اور مفہوم ہے؟

جواب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ائمہ ہدیٰ خلق خدا پر محبت ہیں اور

محبت کا مفہوم یہ ہے ولایت و نہایت اتنی واضح ہو کہ اس کے بعد کسی کو طرک کرنے کا
موقع نہ ملے اور اس کا قول و فعل سند میں جائے اور اس کی پیروی ہر شک و شبہ سے
بلند ہو جائے۔

ائمہ علیہم السلام کا قول و فعل تمام مخلوق کے لیے محبت ہے اور مخلوق کے لیے

ضروری ہے کہ وہ ان کے قول و فعل کی اقتدا کریں۔

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بھی درس دیا ہے کہ جس

طرح سے ہماری اجازت لوگوں پر فرض ہے۔ اسی طرح سے ہم پر ہماری والدہ ماجدہ کی
اجازت فرض ہے۔

طاہرہ ازہری معرفت کے کچھ درجہات ایسے ہیں جن کے حصول کی انبیاء و ائمہ کو

اختیار رہتی ہے اور انھیں وہ درجہات بعض اوقات بلا واسطہ ملتے ہیں اور کبھی بالواسطہ
ملتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اپنے غیب سے مطلع کرتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خدا ان کے لیے حجابِ لوح کو ہٹا دیتا ہے لیکن حضرت علی علیہ السلام رسولِ خدا سے فیض حاصل کرتے تھے۔

اس کی مثال ہیں سمجھیں کہ صبح کا نورِ ذیاتی ہوتا ہے اور چاند اس کے نور کا انعکاس کرتا ہے۔ بس بھی نئی اکرام اور حضرت علیؑ میں فرق ہے جو براہِ راست خدا سے فیض حاصل کرے وہ نیا ہے اور جو نیا کے سید سے سید ملا کر ظلم حاصل کر لے وہ امام ہے۔ کچھ ایسے مقامات و محارف بھی ہیں جن کی آنکھ کو احتیاج محسوس ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہی محارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وسیع اور سرچشمہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ائمہ کچھ ان مقامات کا فیضان حضرت صحت کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔

خادمہ کی طلب اور تسبیح زہرا کا بابا ہی ارطاط

سوال جناب عالی! احادیث میں ہے کہ حضرت زہراؑ گھر کے کام کاج سے تھک جاتی تھیں۔ انھوں نے اپنے والدِ محترم سے ایک خادمہ کا مطالبہ کیا تھا تا کہ وہ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کر سکے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں خادمہ تو نہ دی اس کے بجائے آپؐ نے انھیں تسبیح کی تعلیم دی جسے تسبیح زہراؑ کہا جاتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ خادمہ کی طلب اور تسبیح کی عطا کا بابا ہی ارطاط کیا ہے؟ وضاحت فرمادیں۔

جواب تسبیح زہراؑ تین کلمات پر مشتمل ہے: اللہ اکبر چونتیس مرتبہ، الحمد للہ تینتیس مرتبہ اور سبحان اللہ تینتیس مرتبہ۔ اس تسبیح میں یہ اعلان شامل ہے کہ اللہ رب

العرش ہر طرح کی تھکان نقص، احتیاج، فقر و جہالت سے پاک ہے اور اس کی ذات کمال مطلق ہے۔

یہ تسبیح اللہ کی قدرت، استعلا اور علم و کمال کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس تسبیح کا تقاضا ہے کہ تسبیح کرنے والا اپنی حاجت، فقر، تھکان اور کمزوری کا خدا سے ذکر کرے اور اس کی عظمت کے سامنے جھک جائے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ خشوع اور روحانی بلندی نصیب ہو۔

جب تسبیح کرنے والا ”الحمد للہ“ کہتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے بے شمار نعمات کے یضمان پر اس کی شاکر رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ خالق، رازق، رکوف، رحیم، شفیق اور قوی العز ہے۔

تسبیح کرنے والا اس جملہ کوئی بار و ہر اتنا ہے تاکہ اس کے دل و دماغ اور احساس و ضمیر پر یہ بات نقش ہو جائے۔

جب انسان لفظ ”اللہ اکبر“ کی تکرار کرتا ہے تو اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ شعور پختہ تر ہوتا ہے کہ ماسوا اللہ کے سامنے خضوع کرنا غیر مناسب ہے اور ماسوی اللہ سے کچھ مانگنا بے فائدہ ہے۔ پس اگر احتیاج ہے اور سوال کرنا بھی ہے تو اس سے کیا جائے جو صفات جلال و جمال کا جامع ہے اور وہ ہر حمد سے بزرگ و برتر ہے۔

اس مفکر تہیہ کے بعد ہم اب عرض کرتے ہیں کہ حضرت زہراؑ کے مطالبہ اور تسبیح کے طے میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت زہراؑ نے اپنی کمزوری اور احتیاج کا ذکر کیا تھا، جواب میں تسبیح عطا ہوئی جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ اپنے ضعف و ناتوانی کی شکایت قوی العز ذات کے سامنے کی جائے کیونکہ وہ کمزوری کو دور کرنے اور حاجت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔

اس مقام پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس تسبیح سے قبل حضرت زہراؑ کو ان معارف

کی پوری خبر تھی لیکن سیدہ کے مطالبہ پر جب انھیں تسبیح عطا ہوئی تو ذکر کبرہ معارف کا
 فیضان تمام عالم اسلام پر ہو گیا۔ جب تک یہ تسبیح باقی رہے گی اور معارف کے ایضان
 کا سلسلہ باقی رہے گا تو اس کا اجر و ثواب حضرت سیدہ کے حضور پہنچتا رہے گا کیونکہ
 آپ کی وساطت سے یہ معارف دنیا تک پہنچے۔

ذوالِ حصہ

متفرقات

سوال کیا ورلڈ ٹریڈ سنٹر (امریکہ) کی بربادی کا قرآن میں اشارہ ہے؟

جناب عالی! امریکہ کا ورلڈ ٹریڈ سنٹر کیا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں پھیل گئی۔ قرآن مجید میں اس کی جہاں کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ واضح رہے کہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے گرنے کا واقعہ ۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کو پیش آیا۔ قرآن مجید کی سورۃ قہ کی اس آیت میں منافقین کی ایک عمارت کے گرنے کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ
أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَعَائِرٍ مَّارٍ فَأَنفَتَاهُ بِهِ فِئ
نَارٍ مَّجْهَلُتُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

”کیا وہ مسجد جس کی بنیاد خدا کے تقویٰ اور رضامندی پر رکھی گئی ہے وہ بہتر ہے یا وہ جس کی بنیاد گرنے والے کھارے پر رکھی گئی ہو اور وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں جا گرے۔ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

یہ آیت سورۃ قہ کی ۱۰۹ آیت ہے۔ سورۃ قہ قرآن کریم کے گیارہویں پارے میں ہے۔ سورۃ قہ لحاظ ترتیب قرآن کریم

کی نویں سورت ہے۔ سورہ قہ کی ابتدا سے لے کر اس آیت تک
۲۰۰۱ حروف ہیں اور کن ۲۰۰۱ میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر چلا ہوا تھا۔ آیت
مجیدہ کا نشان ۱۰۹ ہے اور ورلڈ ٹریڈ سنٹر بھی ۱۰۹ منزلہ عمارت تھی۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چودہ سو برس قبل کفار کی
اس عمارت کے گرنے کی نشان دہی کر دی تھی۔ اس کے معلق
آپ کا کیا نظریہ ہے؟

جواب: جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب خرافات اور جھوٹ پر مبنی ہے اور اس

کی متعدد وجوہات ہیں:

◇ اس میں آیت مجیدہ کے ظاہری معنی سے انحراف کیا گیا ہے۔ اس تاویل
میں لفظ ”حرف ہمار“ سے ورلڈ ٹریڈ سنٹر کہا گیا ہے جو کہ ہر لحاظ سے لفظ ہے۔
﴿۲﴾ ہذا اللہ تعالیٰ کو جیسی کیلئے استعمال کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، وہ
اسلامی کیلئے کو بھی استعمال کر سکتا تھا۔

﴿۳﴾ یہ بات بھی بالکل لفظ ہے کہ سورہ کی ابتدا سے لے کر آیت ۱۰۹ تک کے
حروف ۲۰۰۱ بنتے ہیں جب کہ اس کے حروف نو ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہیں۔
اگر یہ کہا جائے کہ ہماری مراد حروف نہیں ہیں کلمات ہیں تو بھی یہ حساب لفظ
ہے کیونکہ ابتداء سے لے کر اس آیت تک کلمات کی تعداد ۲۰۶۲ کلمات پر مشتمل ہے۔
نہ کوہ تاویل میں یہ کہا گیا ہے کہ آیت نمبر ۱۰۹ ہے اور ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی عمارت کی
بھی ۱۰۹ منزلیں تھیں۔ حالانکہ یہ بات بھی جھوٹ ہے کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی ۱۱۰ منزلیں
تھیں۔

ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں کو اس کذب و افتراء کی ضرورت کیوں
محسوس ہوئی۔

اگر قرآن مجید کی آیات کی اس طرح سے تاویل شروع کر دی جائے تو پھر اسلام اور مقایم قرآن کا خدائی حافہ ہے۔

منگولوں کی تباہ کاریاں

سوال منگول افواج نے ۱۲۵۶ء میں بغداد پر قبضہ کیا تھا اور انھوں نے بدترین جرائم کا ارتکاب کیا تھا اور ظلم و بربریت کی نئی تاریخ رقم کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان وحشیوں نے دین، ظلم اور انسانیت کی بھی کوئی خدمت کی تھی؟

جواب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ منگولوں نے بدترین جرائم کا ارتکاب کیا تھا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابن کثیر وحشی جیسے حاکم نے انھیں جتنا بدنام کیا اتنے جرائم انھوں نے سرانجام نہیں دیئے تھے۔

ان کے جرائم کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں ابن کثیر، مسعودی اور دیگر اہل ظلم حاکم نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھئے

ع پاساں مل گئے کعبہ کو ختم خانے سے

اسی خاندان کے کچھ سلاطین نے بعد میں اسلام اور نظریہ تکفیر قبول کیا تھا۔ ہلاکو خان نے اس دور کے عظیم عالم دین محقق نصیر الدین کی سرپرستی کی تھی۔

محقق نصیر الدین نے مسلمانوں کو ملٹی سرمایے سے دو بارہ آشنا کیا تھا۔ انھوں نے منگول لشکر کے ہاتھوں لوٹے جانے والے کتب خانوں کی کتابیں واپس کرائیں اور بہت بڑا کتب خانہ قائم کیا اور مراۃ میں رصد گاہ قائم کی۔

چالیس، چالیسواں اور زیارت چہلم

سوال مومنین کی وفات کے چالیسویں دن خیرات کرنا اور

مومن کو بلانے کا جو رواج مل نکلا ہے کیا یہ امر اہل بیت سے

منقول ہے؟ اور کیا شریعت اسلام میں یہ پسندیدہ امر ہے؟

جب کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ یہودی اخراج ہے۔

جواب: حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین مستحب ہے۔

مصومین سے مروی ہے کہ چہلم کے دن یعنی میں خطر کے دن مومن کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی چاہیے۔

بادیان دین کا فرمان ہے کہ مومن کی پانچ علامات ہیں:

① شب و روز میں اکیاون رکعت نماز کا پڑھنا۔ (وضاحت: نماز پنج گانہ کی

سترہ رکعات فرض ہیں، چونتیس رکعات سنت ہیں جس کی تفصیل یہ ہے: دو رکعت سنت

فجر، آٹھ رکعت سنت فجر، آٹھ رکعت سنت صبح، چار رکعت سنت مغرب، عشا کی دو

رکعت نماز بشرطیکہ پیشہ کر چکی جائے اور اگر کھڑے ہو کر پڑھی جائے تو ہر ایک رکعت

نماز پڑھی جاتی ہے اور اسے ایک رکعت شمار کیا جاتا ہے۔ آٹھ رکعت نماز تہجد دو رکعت

نماز صبح اور ایک رکعت نماز وتر۔ یہ کل ملا کر اکیاون رکعات بنتی ہیں)

② زیارت اربعین

③ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں پلٹا آواز سے پڑھنا۔

④ جانے ہاتھ میں انگشتی پہننا

⑤ خاک پر سجدہ کرنا۔ (اقبال الاعمال، ص ۵۸۹، تہذیب الاحکام طوسی، جلد

۵۲/۶، حراز مفید، ص ۶۰، الحقائق النضرۃ، جلد ۱۸/۱۳۷، لغتی المطب، کتاب

الزیارات الکلیۃ، کتاب الحج، وسائل المعتمد، جلد ۱۳/۴۷، مصباح المنجد، ص ۳۰۷)

اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ زیارت اربعین کی رسم یہودیوں سے ماخوذ

نہیں ہے۔

چالیسویں کی محفل

کسی مرنے والے کی رسومات تعزیت کو چالیسویں دن ادا کرنا بھی کسی طرح سے یہودیت سے ماخوذ نہیں ہے کیونکہ یہودی اپنے مرنے والے کی رسومات تیس دن کے بعد پھر نو ماہ بعد پھر سال کے اختتام پر سرانجام دیتے ہیں۔ (حاشیہ عقل مقرر، ص ۳۶۵، بحوالہ نیر الذہب فی تاریخ طب، جلد اول، ۲۶۷)

دراود نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: آسمان حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر چالیس دن تک خون بہا رہا اور زمین سیاہ ہو کر چالیس دن تک امام مظلومؑ پر روتی رہی اور سورج گرہن اور سرخی کے ذریعہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام پر روتا رہا اور ملائکہ چالیس دن تک آپؑ پر گریہ کرتے رہے۔ (مسندک الوسائط، جلد ۱۰/۳۱۳، کمال الزیارات، ص ۸۱، بحوالہ جلد ۲۰۶/۳۵)

ویسے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہودیوں کا ہر دم و رواج غلط ہو۔ ان میں بھی دین موسوی کے کچھ صحیح آثار موجود ہو سکتے ہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں ملت ابراہیم کے کچھ صحیح اثرات باقی تھے۔ چالیس کے حوالے سے کچھ اور روایات ملاحظہ فرمائیں:

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: حضرت یحییٰ بن زکریا کے بعد آسمان کسی پر نہ روایا سوائے حضرت حسین بن علیؑ کے۔ آسمان ان پر چالیس دن تک روتا رہا۔ (بحوالہ جلد ۳۱۱/۳۵، بحوالہ کمال الزیارات)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس مضمون کی کچھ روایات منقول ہیں۔ (بحوالہ جلد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، بحوالہ کمال الزیارات، الاربعینات، ص ۱۵۸-۱۵۹، بحوالہ مجمع البیان والشافی، جلد ۲)

روایات میں مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام چالیس دن تک ہاتھ پر روتے رہے تھے۔ (صحیح البخاری، جلد اول/۵۰۴، تاریخ التواریخ، جلد ۳/۳۷۹، مجمع البحرین) عمر بن ولید سے منقول ہے کہ صاحبو معتبرہ نے اس سے یونس بن یعقوب کی قبر کے متعلق پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کیونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چالیس دن تک روزانہ اس کی قبر پر پانی چھڑکاؤں۔ (اربعینات، ص ۱۳۸ بحوالہ لابی الاخبار و رجال کشی)

سید ہاشم بحرانی اپنی کتاب معالم الرحمن میں لکھتے ہیں: ”جب بھی اللہ نے اپنے کسی نبی کو وفات دی تو چالیس سال تک آسمان اس پر رویا اور جب کوئی عالم ہائیں کی وفات ہوتی ہے تو آسمان اس پر چالیس دن تک روتا ہے۔“ (اربعینات، ص ۱۵۷) بہر لوغ چالیسواں منعقد کرنے کے ازل و آخر کی مقصد ہوتا ہے کہ مرنے والے کو یاد کیا جائے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور تلاوت قرآن کا اسے دے دیا جائے۔ اس میں بظاہر کوئی عیب نہیں ہے البتہ اسے دین کا حصہ نہ سمجھ لیا جائے۔

سالانہ یادگار

سالانہ یادگار کے حلقے بہت سی روایات منقول ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے آٹھ سو درہم کی لوحہ گر خواتین کے لیے وصیت کی تھی جو دس سال تک امام مثنیٰ میں ان پر گریہ و بکین کریں۔ (بخاری، جلد ۷/۱۶۹، دعائم الاسلام، جلد اول/۲۳۹) حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر سال کچھ خواتین کو ساتھ لے کر شہدائے احد کی قبروں پر آتی تھیں اور خدا سے شہداء کے لیے دعا و استغفار کرتی تھیں۔ (بخاری، جلد ۷/۱۶۹، دعائم الاسلام، جلد اول/۲۳۹)

بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے

ایک بیٹے اور ایک بیٹی پر پندرہ سال نوحہ کیا تھا۔ (بحار جلد ۹ ص ۸۴، اکمال الدین، جلد ۱/۱۳۲)

القدس کے حدود

سوال جناب عالی اکہا "مسجد اقصیٰ" اور "بیت المقدس" ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں؟ اور اس ضمن میں یہ واضح فرمائیں کہ "القدس" کے حدود کیا ہیں؟

جواب پورے شہر کو "القدس" کہا جاتا ہے اور یہ کافی وسیع و عریض شہر ہے۔ اس میں کلی پرانے اور کئی نئے خانمان آباد ہیں۔ "بیت المقدس" اگرچہ اس شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن اس جزو کے نام پر پورے شہر کو بھی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس دراصل مخصوص مقدس مقام کا نام ہے جو کہ اکیس دن ہزار میٹر رقبہ پر مشتمل ہے۔ اس میں باب حرد، مسجد عمر، مسجد محمد اور قبر سلیمان پائی جاتی ہیں۔

حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں یہ شہر فتح ہوا تھا اور خلیفہ ثانی معاویہ کے لیے خود وہاں مجھے تھے اور وہاں انھوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی جسے مسجد عمر کہا جاتا ہے جب کہ مسجد محمد کو ولید بن عبدالملک نے تعمیر کرایا تھا۔ بنی امیہ نے اپنے دور حکومت میں "مسجد" کو بڑی اہمیت دی تھی اور انھوں نے لوگوں کو وہاں کے حج کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے گرد طواف کریں اور قسم یہ ہے کہ انھوں نے وہاں مٹی و حرقات تک بنا ڈالے تھے۔

ہماری نظر میں اس "مسجد" کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ وہ تہہ بہ تہہ ہے۔ مسجد عمر اور مسجد محمد کے بعد ان پر "مسجد اقصیٰ" کے لفظ کا اطلاق کیا گیا۔ جب کہ اس سے قبل اس مقدس مقام کو لفظ "بیت المقدس" سے تعبیر کیا جاتا تھا۔

وضاحت: سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے

سفر معراج کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى - (نہی اسرائیل آیہ ۱)

”وہ ذات پاک ہے جس نے رات کے وقت اپنے بندے کو سیر
کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔“

اس آیت مجیدہ میں ”مسجد اقصیٰ“ سے ”بیت المقدس“ والی مسجد مراد نہیں ہے۔ یہاں
اس کا لغوی معنی مراد ہے اور مسجد اقصیٰ کا لغوی معنی ہے: ”آخری خطہ بخود“۔

آیت مجیدہ کا یہ معنی ہوگا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات
کے وقت سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر آخری خطہ بخود تک۔ (اضافۃ من الحزب)

جہاد اور دہشت گردی کا فرق

سوال جناب عالی! جہاد اور دہشت گردی کا فرق بیان فرمائیں۔ ۴

جواب جہاد کی دو اقسام ہیں۔ ① جہاد ابتدائی ② جہاد دقائی۔

جہاد ابتدائی دعوت اسلام کی نشر و اشاعت اور ارادۃ الہی کو روکنے والی قوتوں
کے ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس طرح کا جہاد امام علیہ السلام کی طبیعت کی وجہ
سے ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک دقائی جہاد کا تعلق ہے تو وہ جان، ناموس، مال اور
بلاد مسلمین سے دشمنوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔

اس جہاد کا مقصد اندرونی اور بیرونی مقامات پر امن قائم کرنا ہوتا ہے اور اس کا
مقصد نظام امت کی بقاء، عمومی سلامتی کا تحفظ اور دین اسلام کی حفاظت ہوتا ہے اور یہ
جہاد انسانیت اور شریعت کے دائرۂ کار میں رہ کر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد مصالح
عامہ اور انسانی عظمت کا قیام ہوتا ہے۔

اس کے برعکس دہشت گردی کا مقصد امن و امان کی بجائے اور ملک میں خانہ

جنگی کو ہار دینا ہوتا ہے اور ملک و قوم کی بربادی اس کا مقصود ہوتی ہے۔ لہذا جہاد کلمۃ اللہ کے اعطاء کی کوشش ہے جب کہ دہشت گردی، خریب کاری اور فساد فی الارض ہے۔ اور ان دونوں کے مفاہیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جہاد اللہ کو پسند ہے اور دہشت گردی خدا کو ناپسند ہے۔

بدعت اور بدعتی

سوال جناب عالی! جو شخص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت پر طر کرے اور بی بی کی مظلومیت کا انکار کرے تو کیا اس شخص کو ”بدعتی“ کہا جاتا ہے؟

اور کیا بدعتی کے لیے احادیث میں جو خدمت وارد ہوئی ہے ایسا شخص اس خدمت کا مصداق ہے؟

جواب بدعت سے مراد ہر وہ امر ہے جس کے حقائق نص موجود نہ ہو، پھر بھی اسے دین میں داخل کر دیا گیا ہو، یا جس کام سے ممانعت وارد ہو اسے دین میں داخل کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص یہ کہے کہ فلاں وقت میں ستر بار لا الہ الا اللہ کہتا مستحب ہے۔ یا فلاں مقام پر ستر بار لا الہ الا اللہ کہتا مستحب ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا بذات خود ایک پسندیدہ امر ہے لیکن جس خصوصیت کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہے لہذا اس خصوصیت کو ”بدعت“ کہا جائے گا۔ بدعت ہمیشہ ہی حرام ہوتی ہے کیونکہ اس میں صاحبہ شریعت کی طرف ایسی چیز منسوب کی جاتی ہے جو اس نے نہیں کی ہوتی۔

ہم بعض مذاہب کے علماء کا رویہ کے اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے کہ بدعت کی پانچ اقسام ہیں اور یہ کہ بدعت کی ایک قسم بدعت حسنہ (اچھی بدعت) ہے

اور ایک قسم ”بدعتِ سید“ ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ بدعات کی یہ تقسیم اس لیے عمل میں لائی گئی ہے کہ اپنی ایجاد کردہ کچھ بدعات کو سیدِ جواز دی جائے۔ چنانچہ بدعت جہاں بھی ہے اور جس بھی شکل میں ہے وہ قاطبِ خدمت ہے کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے:

كُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلْ ضَلَالَةٌ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ

”ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ دوزخ کی طرف جاتا

ہے۔“

حضرت رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سید کا کوئی فرق نہیں رکھا تھا اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ دین میں نیا اضافہ کبھی بھی مستحسن نہیں ہوتا۔

بدعت کا تعلق مٹا ہوا یا کبیرہ سے ہے اور بدعتی شخص خدا کی نظر میں مہلوس ہے۔ ہادیانِ دین نے بدعتی کی شدید مذمت کی ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

جب میری امت میں بدعات نمودار ہو جائیں تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے ورنہ اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو بدعتی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے مسکرایا تو اس نے اپنے دین کو جہنم کرنے میں اعانت کی۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے: جو شخص کسی بدعتی شخص کے پاس گیا اور اس کا احترام کیا تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اسلام کو جہنم کرنے کے لیے گیا۔

ان معروضات کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اہل بیت کی طہارت کی سند موجود ہے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جملہ مسلمانوں کے اجتماع کے

ساتھ اہل بیت طہارت کی فرد کامل ہیں۔ لہذا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی طہارت پر کسی بھی قسم کا شک کرنا یا طر کرنا قرآن کی تکذیب ہے اور قرآن کی تکذیب کرنے والا کافر ہے۔

خاصیت اور لواصب

سوال جناب عالی! ایک اسلامی برہنہ دہی کے پروفیسر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ سچ ہے کہ ناصبی (اہل بیتؑ کے کلمہ کلا دشمن) اچھے نہیں ہیں لیکن فقہ جعفریہ میں ان پر نجاست کے جو احکام نافذ کیے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ فقہ جعفری میں ان پر جو احکام نافذ کیے گئے ہیں وہ حاصل نواصب کے اس قلم دستم کا رد عمل ہے جو انھوں نے اہل بیتؑ اور ان کے پیروکاروں پر روا رکھا تھا۔

واضح رہے کہ مذکورہ شخص اپنے آپ کو شیعوں بھی کہتا ہے۔ نواصب کے متعلق ہادیان دین کے کیا فرامین ہیں انھیں واضح فرمائیں۔

جواب ◇ پروفیسر صاحب کی یہ گفتگو غیر عمل ہے اور اس کا یہ کہنا بالکل لظہ ہے کہ شیعوں فقہاء نے رد عمل کے طور پر نواصب کو نجس لکھا ہے۔ اس کے لیے پروفیسر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ شیعوں فقہاء کا یہ فتویٰ رد عمل پر مبنی ہے۔ کیا انھوں نے شیعوں فقہاء کے دلوں میں جھانک کر یہ دیکھ لیا ہے؟

◇ اگر نواصب کے نجس ہونے کا فتویٰ رد عمل کا شاخسانہ ہے تو کیا کفار و مشرکین کی نجاست کا فتویٰ بھی رد عمل کی بنیادوں پر جاری کیا گیا ہے؟ اور قرآن کریم اور احادیث میں ان کے متعلق جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مساجد میں نہ آئیں اور ان سے رشتہ کرنا ممنوع ہے تو کیا یہ بھی کسی رد عمل کا شاخسانہ ہے؟

﴿ اگر پروفیسر صاحب اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں اور ائمہ ہدیٰ کی امامت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لواصب کی نجاست کا فتویٰ امامیہ فقہاء نے کسی رد عمل کے طور پر جاری نہیں کیا۔ انہوں نے یہ فتویٰ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے فرائین کو مد نظر رکھ کر جاری کیا ہے۔ لواصب کے حلق ہادیان دین کے چند فرمان حسب ذیل ہیں:

﴿ ثواب الاعمال میں ابو بصیر سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: شراب کا رسایات پرست کی مانند ہے اور آلِ عمرہ سے عداوت رکھنے والا اس سے بھی بدتر ہے۔

مادی کہتا ہے: میں نے عرض کیا کہ ہمیں شرابی سے کس طرح سے بدتر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: شرابی کی کسی نہ کسی دن شفاعت ہو جائے گی اور وہ نجات پالے گا لیکن اگر تمام اہل آسمان وزمین مل کر بھی ہمیں کی شفاعت کریں تو بھی اس کے حق میں شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔

﴿ ثواب الاعمال کی دوسری روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا: اگر جملہ انبیاء و صدیقین اور شہداء اللہ سے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمارے دشمن کو دوزخ سے نجات دے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات نہ دے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔

ما یستحقون فیہ اہدا (سجۃ النجار، جلد ۸/۲۵۱)

”وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

﴿ وسائل المعتمد، جلد اوّل/۳۳۰، علی الشرائع، ص ۳۹۹، تہذیب طوسی، جلد

اوّل/۳۷۳ اور الکافی، جلد ۶/۵۰۳، مختلف استاد سے یہ حدیث حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ جہاں حمام کا پانی جمع ہوتا ہے اس سے وضو مست

کرد کیونکہ اس میں جنابت والے، ولد الحرام اور ناصیوں کے استعمال کا پانی موجود ہو سکتا ہے جب کہ ہمیں زانی، ولد الحرام سے بھی ہتر ہے۔

طل الشرائع میں مرقوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمیں وہ نہیں ہے جو ہم سے مکمل کلامات رکھے کیونکہ ہمیں ایک بھی شخص ایمان نہ ملے گا جو مکمل کرے کہ مجھے محمد و آل محمد سے عداوت ہے۔ اصل میں ہمیں وہ ہے جو ہمارے شیعوں سے مکمل کر عداوت کرے۔ کیونکہ ہمارے شیعوں ہم سے محبت کرتے ہیں۔

ذی القریٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ہمیں کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھوکا دیا سا ہو تو بھی اسے کھانا کھانا اور نہ پانی پلانا اور اگر وہ جل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو اور تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد نہ کرنا۔ جو شخص ہمیں کاشمیر کرے تو اللہ اس کے حکم کو دوزخ کے انگڑوں سے بھر دے گا۔ خواہ وہ مضرب ہو یا مغضوب ہو۔

سرازمیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متقول ہے کہ تمہیں ہمیں کا مال جہاں ملے لے لو۔ اس میں سے ٹس نکال کر ہمارے پاس بھیج دو۔

امیر طہم السلام سے متقول ہے کہ جس نے ہمیں کو خوشی دی اور جس نے اس سے بھلائی کی تو ایسا شخص ہم سے نری ہے اور خدا کی طرف سے دوزخ کا حق دار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ولد الحرام، یہودی، نصرانی، مشرک اور ہر مذهب اسلام کے چھوٹے پانی سے کراہے تھے اور سب سے زیادہ ہمیں کے چھوٹے سے نفرت کرتے تھے۔ (الوسائل، جلد اول، ص ۳۶۹)

خلیفہ اول اور لفظ صدیق

اسلامی کتاب عالیٰ خلیفہ اول "صدیق" سے منسوب ہیں تو کیا

یہ ان کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے؟

جواب: اگر یہ لقب انھیں خدا اور رسول خدا کی طرف سے عطا ہوا ہوتا تو یقیناً یہ ان کے لیے بڑا اعزاز ہوتا لیکن انھیں یہ لقب نہ خدا کی طرف سے ملا ہے اور نہ ہی حبیب خدا کی طرف سے ملا ہے۔ البتہ ان کے چاہنے والوں نے انھیں اس لقب سے ملقب کیا ہے اسی لیے یہ لفظ ان کے لیے باعث اعزاز نہیں ہے کیونکہ "خدا ان خود نہ پرورد مرید ان کی پرانند"۔

① لقب صدیق کے لیے کتب اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کہتی ہے۔ جب رسول خدا مبعوث ہوئے اور غیلہ نے آپ کی تصدیق کی تو رسول خدا نے انھیں اس پر صدیق کا لقب عطا کیا۔

ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا معراج سے تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی جس کی وجہ سے انھیں صدیق کا لقب ملا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو آنحضرتؐ نے دیکھا کہ آسمان پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔... ابو بکر الصدیق۔

ہم نے اپنی کتاب "اسح من سیرۃ النبی الماعظم" میں یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کافی دیر بعد ایمان لائے تھے اور حد یہ ہے کہ انھوں نے واقعہ معراج کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

② کتب اہل سنت گواہی دیتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے مسہرہ کے منبر پر یہ اعلان کیا تھا:

انا الصدیق الاکبر امنتم قبل ان یؤمن ابو بکر۔۔۔

واسلمتم قبل ان یسلم ابو بکر۔۔۔

"میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں نے ابو بکر سے پہلے ایمان و

اسلام قبول کیا تھا۔ آپؐ نے فرمایا: انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفتوی۔ میں ہی صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو بھی دعویٰ کرے تو وہ کذاب اور مفتوی ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا:
هذا الصدیق الاکبر وهذا فاروق هذه الامة یفوق
بین الحق والباطل

”یہ صدیق اکبر ہے اور یہ اس امت کا فاروق ہے، یہ حق و باطل میں تفریق کرتا ہے۔“

الغرض اس سلسلہ کے لیے بہت سی روایات موجود ہیں۔ ہم نے ایسی تمام روایات کو اپنی کتاب الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم کی جلد چہارم کے صفحات ۵۰ تا ۵۳ میں جمع کیا ہے۔

اگر حضرت علیؑ کے علاوہ کوئی اور صدیق اکبر ہوتا تو آپؐ یہ کیوں کہتے کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔

۵ اگر حضرت ابو بکرؓ کو رسولؐ خدا نے ”صدیق“ کا لقب عطا کیا ہوتا تو وہ سنیہ کے اہل میں اسے انصار کے سامنے ضرور پیش کرتے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ بزرگوار آنحضرتؐ کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے اور اگر رسول اکرمؐ نے انھیں صدیق کا لقب عطا کیا ہوتا تو پہلے تو خود آپؐ بیان کرتے ورنہ حضرت عمرؓ ضرور بیان کرتے اور یہ استدلال ”یا عمار“ ہونے کے استدلال سے کھینچا ہوا مضبوط ہوتا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سنیہ میں نہ تو حضرت ابو بکرؓ نے یہ دعویٰ کیا تھا اور نہ ہی

ان کے کسی ساتھی نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک آپ کو یہ ”اعزاز“ نصیب نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ اعزاز ان کو ان کی وفات کے بعد ان کے چاہنے والوں نے دیا ہوگا۔

صدیق ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر رسول خدا نے انہیں یہ اعزاز دیا ہوتا تو وہ ستیفہ میں اسے ضرور جان کرتے۔ وپسے بھی شادی کے بعد طرنگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ستیفہ میں انصار ہند کے سامنے یہ استدلال یوں کیا جاسکتا تھا کہ دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھیں کہ انبیاء کے بعد زوجہ اور مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ قرآن مجید واضح اعلان کر رہا ہے۔ من الذینین والصدیقین..... انبیاء اور صدیقین۔

گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے بعد زوجہ صدیقین کا ہوتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور نبی اکرمؐ نے انہیں صدیق فرمایا تھا تو فیصلہ ہو گیا کہ نبی کے بعد زوجہ صدیق کا ہے لہذا ان کی خلافت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ستیفہ میں کسی نے بھی یہ دلیل پیش نہیں کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک لفظ صدیق زبانِ روایہ و خاص نہیں ہوا تھا اور خود بزرگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم صدیق ہیں۔

﴿نبی اکرمؐ سے یہ رسالت بڑی متحول اور مشہور ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

الصدیقون ثلاثة حزقیل مؤمن آل فرعون وحبيب

النجار صاحب آل یاسین وعلی بن ابی طالب۔

الثالث افضلهم

”صدیقِ حق ہیں: ① حقیق مومن آلِ فرعون ② حبیبِ انہار
صاحب آلِ یاسین ③ علی بن ابی طالب اور یہ تیسرا سب سے
افضل ہے۔

یہ کس کی قبر ہے؟

سوال جناب عالی! جنت البقیع مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضعہ علیہ سعدیہ کی قبر کے پاس جو قبر ہے وہ
کس کی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ ثالث کی قبر ہے اور
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا کے صحابی عثمان بن مظعون کی
قبر ہے۔

آپ واضح کریں کہ کیا یہ حضرت عثمان خلیفہ ثالث کی قبر ہے یا
حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ہے؟

جواب ① البقیع فرقہ کے پہلو میں ایک احاطہ قاضی ”حش کوکب“ کہا جاتا
تھا وہاں یہودی اپنے خردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ (تاریخ الامم والملوک، جلد
۳/۲۳۸، طبع الاستقامة، تاریخ المدینہ ابی شب، ص ۱۳۰)

جب ابنِ بجرہ نے حضرت عثمان کو البقیع میں دفن نہ ہونے دیا تو ان کے رشتہ
داروں نے انھیں حش کوکب میں دفن کیا۔ (تاریخ المدینہ ابنِ شب، ص ۱۳۰، وقام
الوقف، ص ۹۱۳)

② حش کوکب البقیع فرقہ کے پاس ایک جگہ کا نام ہے۔ موی لکھتے ہیں، جب
حضرت عثمان مدینہ مکہ کی لاش کو وہاں ڈال دیا گیا اور اس کے پہلو میں دفن
ہوئے۔ (عجم البلدان، جلد ۲/۲۴۲)

③ جب معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے حش کوکب کی

چار دیواری مگر اسے بھیج سے حاصل کر دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مرنے والوں کو قبرستان کے قریب دفن کریں اور یوں وہ گورستان پھیل کر بھیج میں شامل ہو گیا۔
(تاریخ الامم والملوک، جلد ۳/ ۳۳۸ و ۳۳۹، طبع الاستیخارۃ، دار الفکر، ص ۹۱۳-۹۱۴)
﴿ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر بھیج کے ابتدائی حصہ میں واقع ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے پاس اپنے فرزند ابراہیم اور اپنی (دوسرے) بیٹیوں کو دفن کیا۔ (دار الفکر، جلد ۳/ ۸۹۵)

زرارہ پر تنقید کی روایات

﴿ جناب عالی! ایک ٹی وی پروگرام میں آیت اللہ العظمیٰ سید خونی کی کتاب معجم رجال اللہ ص ۸/ ۳۳۵ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ مذکورہ صفحہ پر سید خونی نے یہ لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ ”کشتی“ اور ”نباشی“ نے ”زرارہ“ کی خدمت میں اس طرح کی بے سرو پا روایات کیوں نقل کی ہیں جن سے زرارہ کی عظمت اور ان کا مقام محروم ہوتا ہے، جب کہ ان روایات کے تمام تر راوی مجهول ہیں۔

سید خونی کے اس کلام سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ جب راوی مجهول ہوں تو روایت ناقابل قبول بن جاتی ہے۔
سوال یہ ہے کہ شیخ ابراہیم کی کتابوں میں ہمیں بہت سی روایات کے آغاز میں اس طرح کے جملے دکھائی دیتے ہیں:

عن جماعة من اصحابنا یا عن فلان من اصحابنا
فلان..... یعنی ہماری جماعت کے کچھ محدثین نے ہم سے بیان کیا۔ وہ کچھ محدثین کون تھے اس کی کہیں کوئی وضاحت موجود

نہیں ہے۔ کیا سید غوثی کے بیان کردہ قارموں کے مطابق ہم

ابن روایات کو ساقط الاخبار کہہ سکتے ہیں؟

جواب: ان دونوں چیزوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ سید غوثی نے یہ لکھا کہ

زمارہ بن اعین کی خدمت کی روایات جن لوگوں سے منقول ہیں وہ مجہول لوگ تھے۔

مقصود یہ ہے کہ کتب رجال میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اسی لیے ہم ان کی روایت

کو ساقط الاخبار قرار دیتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے اس قول کا تعلق ہے کہ الکافی

اور دیگر کتب حدیث میں بعض روایات عداۃ من اصحابنا جیسے الفاظ سے شروع

ہوتی ہیں تو کیا ابن روایات کو مجہول رواۃ کی روایت سمجھ کر ساقط الاخبار سمجھا جاسکتا ہے؟

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی روایات کو مجہول رواۃ کی روایت نہیں

کہا جاسکتا۔ مجتہد الاسلام کلینی نے ان کے ناموں کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ علامہ حلی

نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میری کتاب الکافی میں جہاں عداۃ من اصحابنا، عن

احمد بن محمد بن عیسیٰ مرقوم ہو تو اس جماعت سے میرا مقصود محمد بن یحییٰ، محمد بن موسیٰ

الکفیدہ، داؤد بن کورہ، احمد بن اوریس اور علی بن ابراہیم بن ہاشم ہوتے ہیں۔ اور

جہاں الکافی میں نہیں نے روایت یوں لکھی ہے۔

عداۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقی

تو اس سے میرا مقصود علی بن ابراہیم، علی بن محمد بن عبداللہ بن

الرحب، احمد بن عبداللہ اور علی بن حسن ہوتے ہیں۔

اور جب الکافی میں نہیں نے روایت کی سند یوں لکھی ہے:

عداۃ من اصحابنا عن سہل بن زیاد

”تو اس سے میرا اشارہ علی بن محمد بن طعان، محمد بن ابی عبداللہ،

محمد بن الحسن اور محمد بن حنبل کلینی کی طرف ہوتا ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افغانی کے مخصوص الفاظ (کوڑ وڑ) ہیں، لہذا ان الفاظ سے روایت کو مجہول روایہ کی بیان کردہ روایت سمجھا سچ نہیں ہے اور اس حدیث سے کسی روایت کو ساقط الاعتبار قرار دینا درست نہیں ہے۔

کیا عقیدہ توحید فطری ہے؟

جواب: جناب عالی! کہا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ نظریہ سچ ہے تو پھر دنیا میں الحاد اور حیثیت کے توحید مخالف نظریات کیوں موجود ہیں آئے؟

جواب: کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک فطرت پرست راست ادراک کرتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک فطرت بالواسطہ کرتی ہے۔ مثلاً انسان فطری طور پر کمال کا طلب گار ہے اور بہتر سے بہتر کا حلاشی ہے۔ اس کا یہ فطری تقاضا اسے صالح حکیم تک لے جاتا ہے اور سوچتا کمال کی تلاش اسے معصوم کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔

بعض اوقات گمراہ تربیت اور بیرونی فلاح ماحول اس طلب میں رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں انسان فلاح راستوں کا انتخاب کریتا ہے۔ پھر فلاح انتخاب کبھی الحاد کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور کبھی حیثیت کے غیر منطقی نظریے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اسی امر کی طرف ان الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

کل مولود یولد علی الفطرة الا ان ابویہ یہودانہ او

ینصرانہ او یمجسانہ

”ہر پیدا ہونے والا فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔“

حاصل اور روز جزا

سوال جناب عالی! کیا آخرت کا اثبات عقل سے ہوتا ہے یا

اس کا اثبات آیات و روایات سے ہوتا ہے؟

جواب عقل اس بات کی متقاضی ہے کہ نیکو کار کو اس کی نیکی کا بدلہ ملنا

چاہیے اور بدکار کو اس کی برائی کی سزا ملنی چاہیے۔

عقل کا تقاضا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور عقل کا اجرا ہے۔ لیکن عقل یہ معلوم کرنے

سے قاصر ہے کہ روزِ عدل کب آئے گا؟ کیا وہ دنیا میں آئے گا یا وہ روزِ مکافات

آخرت میں آئے گا یا پھر برزخ میں عدل کے قاضی پورے ہوں گے؟

عقل اس کے اسلوب اور کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے۔ اس مقام پر

شریعت آگے بڑھ کر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ صادق الامین رسولؐ نے ہمیں

برزخ، روزِ آخرت، حشر و نشر اور میزان و صراط اور جنت و جہنم کی خبر دی۔ الغرض عقل

جزا سزا کا تقاضا کرتی ہے اور شریعت اس کی کیفیت کو نمایاں کرتی ہے۔

کیا ابدی عذابِ عدلِ الہی سے مطابقت رکھتا ہے؟

سوال جناب عالی! ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کرتا

ہے اور مقتول کو اس کی زندگی کے کئی سالوں سے محروم کر دیتا

ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کی عمر ستر سال مقرر تھی لیکن

قاتل نے اسے تیس برس کی عمر میں قتل کر دیا اور یوں مقتول اپنی

عمر طبعی کے چالیس سال سے محروم ہو گیا۔ اب قاتل کو ابدی

دوزخ کی سزا دینا کیا یہ عدلِ الہی سے تضاد نہیں ہے۔ ہوتا تو

یہ چاہیے کہ قاتل نے مقتول کو چالیس سال سے محروم کیا تو اسے

سزا بھی چالیس سال ملنی چاہیے لیکن اسے لاکھوں کروڑوں سال

کی سزا دینا یہ کون سا عدل ہے؟
 اسی طرح سے ایک شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی لذت
 کے لحاظ سے محدود ہوتے ہیں لیکن اسے ابدی دوزخ کی سزا دی
 جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟

جواب: گزارش یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ دراصل
 فرد واحد کو قتل نہیں کرتا۔ وہ انسانیت کا قاتل ہے اور انسانیت کے قاتل کو ابدی سزا دینا
 قرین عدل ہے۔ قاتل اپنے مقتول کو صرف چند سالوں سے محروم نہیں کرتا بلکہ ان
 سالوں میں متوقع تمام بھائیوں سے بھی محروم کرتا ہے۔

بھلا سوچیں اگر ایک قاتل کی وجہ سے مقتول میں سال کی زندگی سے محروم
 ہو جائے اور ہر سال میں شب قدر آتی ہے اور اگر وہ مقتول میں شب ہائے قدر سے
 محروم ہو جائے تو اس کا نقصان تو شمار کیجیے۔ جب کہ شب قدر ہزار مہینوں جیسی نہیں
 بلکہ ان سے بھی افضل ہے اور کتنا افضل ہے؟ اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔ میں
 شب ہائے قدر درحقیقت میں ہزار مہینوں سے بہتر ہیں۔

اس طرح سے ایک قاتل قتل کر کے کسی کو ہمیں سال سے محروم نہیں کر رہا۔ وہ
 اس کے ساتھ میں ہزار مہینوں سے بھی محروم کر رہا ہے۔

اسی طرح سے فرض کریں اگر مقتول زندہ ہوتا اور وہ چند افراد کو ناپ ہدایت
 دکھاتا تو اسے کتنا اجر نصیب ہوتا۔

قاتل نے صرف مقتول کو ہی نہیں مارا بلکہ کئی افراد کے حقوق ہدایت کھنڈہ کو بھی
 قتل کیا ہے، لہذا اگر اسے ابدی دوزخ کا عذاب دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں

—

اسی طرح سے زانی اور دوسرے جرائم پیشہ افراد کو عذاب ان کی نیت کا وجہ

سے دیا گیا ہے کیونکہ ان کی نیت تھی کہ اگر وہ دنیا میں ہمیشہ رہے تو ہمیشہ ہی بدکاریاں کرتے رہیں گے۔

کیا اہل جنت تھک نہ جائیں گے؟

جواب: جناب عالی! اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور انھیں موت نہیں آئے گی۔ ایک انسان کو لاکھوں نعمات میسر ہوں تو آخر کار ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب انسان ان نعمات سے تھک جاتا ہے۔ کیا اہل جنت ابدی زندگی سے اکتا نہ جائیں گے؟

جواب: انسان کسی بھی نعمت سے اس وقت اکتا تا ہے جب نعمت ایک ہی جگہ میں ہو، مثلاً بنی اسرائیل کو من و سلویٰ نامی دو تختائیں ملی تھیں۔ آخر کار وہ انھیں استعمال کرتے کرتے تھک گئے تھے اور انھوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم ایک ہی کھانے پر میسر نہیں کر سکتے اس میں تبدیلی لائیں۔۔۔ جنت کی نعمات میں یکسانیت نہیں ہوگی کہ انسان ان سے تھک جائیں۔ ہر لمحہ جدید سے جدید تر نعمت کا قدرت کی طرف سے ایضان ہوگا۔ اسی لیے جھٹنے اور آکٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

کیا توبہ کی نہ شرائط بھی ہیں؟

جواب: جناب عالی! کیا توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں؟

جواب: جی ہاں، توبہ جہاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے تو وہاں اس کے کچھ لوازم اور شرائط بھی ہیں۔

اگر انسان نے ایسا گناہ کیا جہاں کفارہ کی ضرورت تھی تو توبہ کرتے وقت اس کا کفارہ ادا کرے۔ اگر ترک واجب کیا ہے تو پھر توبہ کے ساتھ واجب کی قضا کو بجا

لائے۔ اگر ایسا فعل کیا جہاں معج کی ضرورت تھی تو توبہ کے ساتھ معج بھی کرے۔ اگر ایسا فعل سرانجام دیا جہاں قصاص واجب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر کے توبہ بھی کرے۔

اور اگر ایسا فعل سرانجام دیا جہاں حد شرعی نافذ ہوتی ہو تو اس وقت توبہ بھی کرے اور اپنے آپ کو حد شرعی کے لیے پیش کرے۔

بعض اوقات صاحبِ حق کے معاف کرنے سے بھی انسان مطالبِ الہی کی پکڑ سے محظوظ ہو جاتا ہے مثلاً اگر صاحبِ مال مقرض کو اپنا قرض معاف کر دے تو انسان کو توبہ کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔

صفات زائدہ کی نفی کی دلیل

﴿سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَلْبِثُ الْبَلَاءُ فِيهِ خَلْقٌ مِّنْهُ﴾

ہیں:

.....وكمال الاخلاص نفى الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة....."خدا کے لیے کمالِ اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے کیونکہ ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف سے جدا گانہ ہے اور ہر موصوف اس بات کا گواہ ہے کہ وہ صفت سے ملحقہ ہے۔"

ہم اس مفہوم کو کیسے سمجھیں جب کہ ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ

صفات صین ذات ہیں؟

﴿حاشا﴾ علماء شیعہ اگر صفات کو صین ذات مانتے ہیں اور زائدہ بر ذات نہیں

مانتے تو ان کے اس عقیدہ کی بنیاد امیر المومنین علیہ السلام کے اسی فرمان پر ہی قائم

ہے۔ آپ نے اس فرمان میں یہ واضح کیا کہ صفات الہی کو زائد بذات ماننا صحیح نہیں ہے کیونکہ صفات زائد موصوف سے جدا ہوتی ہیں اور وہ اپنے قیام و تحقق کے لیے موصوف کی محتاج ہوتی ہیں جب کہ اللہ اس سے مستغنی ہے۔ اور جب دو متکافئ اشیاء ہوں گی تو کبھی وہ ماہ الامتیاز ہوں گی اور کبھی وہ ماہ الاشتراک ہوں گی۔

ماہ الاشتراک چیز کبھی ماہ الامتیاز نہیں ہوتی ورنہ واحد کثیر بن جائے گا اور کثیر واحد بن جائے گا۔ دو متکافئ اشیاء دو اجزاء سے مرکب ہوں گی۔ ایک ذریعہ امتیاز ہوگی اور دوسری ذریعہ اشتراک ہوگی۔ اور اس سے ذات الہی میں ترکیب لازم آئے گی۔ ترکیب کے بہت سے قصان ہیں۔ ترکیب کے لیے احتیاج لازم ہے اور اس سے تعدد قدام لازم آتا ہے۔

اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے مذکورہ کلمات کے فوراً بعد ارشاد فرمایا:

لمن وصف الله سبحانه فقد قورنه ومن قورنه فقد
ثناه ومن ثناه فقد جزاه۔۔۔۔۔

”یعنی جس نے صفت زائدہ سے اللہ کی توصیف کی تو اس نے
ذات خداوندی کو صفت زائدہ سے ملا دیا اور جس نے اسے
صفت زائدہ سے ملا یا وہ دوئی کا قائل ہوا اور جس نے دوئی کو
اپنا یا تو وہ اجزاء کا قائل ہوا۔“

الغرض اس خطبہ سے امیر المومنین علی علیہ السلام نے صفات زائدہ کی لہی کی
ہے اور متکلمین شیعہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔

بداء کی حقیقت اور اس کی اہمیت

سوال اگافی کے باب البداء میں کسی مصوم سے یہ الفاظ
مقول ہیں:

ما عید اللہ بشی مثل البداء

ایک اور روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں:

ما عظم اللہ بمثل البداء

مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت الہی اور تقسیم الہی کے لیے بداء کے عقیدہ کی بڑی اہمیت ہے۔ آخر عقیدہ بداء میں ایسی کون سی صفات پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ جب کہ برادران اہل سنت ہم پر یہ اصرار قائم کرتے ہیں کہ شیعوں اس عقیدہ کو مانتے ہیں اور اس سے خدا کی جہالت ثابت ہوتی ہے (نعمو باللہ) لہذا اس ہے کہ اس مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔

جواب مذکورہ بالا دونوں روایات الکافی کے علاوہ توحید شیخ صدوق کے مطرو

۳۳۲-۳۳۳ پر بھی مرقوم ہیں۔ آجے پہلے یہ سمجھیں کہ جب خداوند عالم کے لیے لفظ

”بداء“ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟

بداء یہ ہے کہ غفلت، رزق، امانت و احیاء کے حلقے ایسی خبر دی جائے جس کی

حکمت متعاضی ہو لیکن یہ نہ بتایا جائے کہ اس میں ترمیم و تخیل بھی ممکن ہے۔

مثلاً حضرت یونس علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ان کی قوم پر طغاب نازل ہوگا

لیکن انھیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اگر انھوں نے اجتماعی توبہ کر لی تو عذاب ہٹا لیا جائے گا۔

اس مسئلہ کو یوں سمجھیں کہ خدا کے ہاں دو طرح کی الواح پائی جاتی ہیں۔ ایک

لوح وہ ہے جسے لوح محو واثبات کہتے ہیں اور دوسری لوح وہ ہے جسے لوح محفوظ اور

أم الکتاب کہا جاتا ہے۔

لوح محو واثبات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے مثلاً خدا اپنے کسی نبی کو یہ خبر دیتا

ہے کہ فلاں شخص سو سال تک زندہ رہے گا لیکن وہ غمی کو یہ نہیں بتاتا کہ اگر اس نے صدر جمی کی تو اس کی عمر میں تیس برس کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر اس نے قطع جمی کی تو اس کی عمر سے تیس برس کاٹ دیے جائیں گے۔

”ہدایہ“ کا تعلق لوح محفوظات سے ہوتا ہے۔ اس سے خدا کی جہات لازم نہیں آتی کیونکہ اس کے پاس ام الکتاب موجود ہے، جس میں اس کے آئینہ اور ازلی فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔

ہدایہ کا اول و آخر مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے افعال میں آزاد ہے، وہ پابند نہیں ہے۔ وہ تکبر و تہدیل پر قدرت رکھتا ہے، مثلاً پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ حضور اکرم کی خواہش کے تحت خدا نے اسے تبدیل کر دیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ کا درجہ دے دیا۔ اس کے برعکس یہودیوں کا یہ نظریہ تھا: **يَذَّ اللّٰهُ مَقْبُولَةً (اسماعیلہ: ۶۳)** ”اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں“۔

اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ بس جو فیصلے ہونے تھے وہ ہو گئے۔ اب خدا پابند ہو چکا ہے وہ کوئی نیا فیصلہ نہیں کر سکتا۔

اگر اس نظریہ کو مان لیا جائے تو پھر انسان نہ تو کسی مریض کی شفا پانی کی دعا مانگ سکتا ہے اور نہ ہی رزق کے اضافہ کی دعا مانگ سکتا ہے اور نہ ہی کسی مصیبت کے دور کرنے کی دعا مانگ سکتا ہے۔

اس کے برعکس جس شخص کا عقیدہ جاء پر ہوگا وہ دعا سے بائوس نہ ہوگا اور وہ خدا سے ہر وقت شمس دعا رہے گا اور اسے یقین ہوگا کہ جس نے تقدیر بنائی ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔

طاہرہ مجلسی فرماتے ہیں: عقیدہ ہدایہ کے تین فوائد ہیں۔

① اس سے اللہ تعالیٰ کا تین لوح فرشتوں کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ

اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اس سے ملائکہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔

۴) اس سے اللہ اپنے بندوں کو اپنے انبیاء و رسل کی نرہانی یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ ان کی تقدیر سازی میں ان کے اچھے اور بُرے اعمال کا بڑا دخل ہے۔ اس سے انسانوں کو نیک کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے لہذا عاصیوں سے بچنے کی ترویج پیدا ہوتی ہے۔

۵) جب کبھی انبیاء و رسل لوحِ خود اثبات سے کسی خیر کو نقل کرتے ہیں اور پھر خدا اس میں ترمیم کر دیتا ہے تو اس کے باوجود جو لوگ انبیاء و رسلین کی صداقت کے عقیدہ پر قائم رہتے ہیں اللہ انہیں کئی گنا زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ (سُورۃ النکاح، مادہ "الہدایہ")

جب کوئی عقیدہ ہمارے عقیدہ میں رکھتا تو اسے ہر قدم پر دایمی کامنا کرنا پڑتا ہے مثلاً بیمار ہو تو یہ سمجھتا ہے کہ میری تقدیر میں بیماری لکھ دی گئی ہے۔ اب میرا دعا مانگنا بے اثر ہے۔ اسی طرح سے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو دعا پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ الغرض ایسا شخص دعا کے ثمرات اور اقاویت سے محروم ہو جاتا ہے۔

کیا شیعوں کو گناہانِ کبیرہ کرنے کی اجازت ہے؟

﴿جواب﴾ جناب عالی! بعذر ایک واقعہ ہے اور محافل و مجالس میں وحل و صحبت کرتا رہتا ہے۔ ایک مجلس میں، بعد نے والدین کی نافرمانی کے خطرات کو واضح کیا اور قرآن و سنت سے اطاعت والدین کی اہمیت کو پیش کیا۔

مجلس کے اختتام پر ایک شخص نے کہا کہ آج میں اپنے والدین کی نافرمانی کروں گا مگر اس کے باوجود دوزخ میں بھی نہیں جاؤں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شیعہ ہوں۔

اب آپ سے احساس ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے؟

جواب :- ایسے شخص کو شفاعت اہل بیت کے حلقہ ملائی ہوئی ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آل محمد ہر شیعہ کی شفاعت ضرور کریں گے۔ جب کہ حسب ذیل حقائق پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔

① ہادیان دین سے شیعوں کی احادیث متحول ہیں جس میں انھوں نے اپنے شیعوں کے اوصاف بیان فرمائے۔ چنانچہ علی صدوق نے اس عنوان پر پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”مفاتیح الشیعہ“ ہے۔

علامہ مجلسی نے بحار الانوار، جلد ۶۵ میں ”مفاتیح شیعہ“ کے عنوان سے پورا باب قائم کیا ہے جو کہ پچاس صفحات پر مشتمل ہے۔ جو شخص عاق والدین کی احادیث من کرے کہے کہ اب میں والدین کی نافرمانی کروں گا اور اس کے باوجود میں دوزخ سے بچ جاؤں گا کیونکہ میں شیعہ ہوں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا شخص شیعہ کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی شفاعت اسے ملے گی جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہو اور گناہ کے ذریعہ سے عزت و خداوندی کو چھین نہ کرتا ہو اور خدا کے حضور اٹھ بار نہ کہتا ہو۔ اگر کوئی شخص نفسِ امارہ کے ہاتھوں پر بھروسہ کر گناہ ان کبیرہ کرے بشرطیکہ تردد و طغیان اس کے دل میں نظر نہ ہو۔

و در کھیں گناہ گار کے لیے بخشش ہے لیکن باغی کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصومین نے فرمایا:

لا تذال شفاعتنا مستغنا بالصلاء

”جو نماز کو حقیر جانتا ہو، اسے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ ثمالی میں یہ کلمات کہے:

اللہی لم اخلص حین عصیتک وانا ہرہو بیتک جاحد

ولا ہامرک مستغف ولا لعقوبتک متعطفی ولا

بوعیدک متھاون ولكن خطیئة عروضت و صولت لی
نفسی و طلبنی هوای و اعاننی علیہا شقوتی و غونی
ستونک المرحلی علی

”میرے معنودا جب میں نے تیری نافرمانی کی تو اس وقت میں
نہ تو تیری ربوبیت کا منکر تھا اور نہ ہی تیرے فرمان کو خلیف جانتا
تھا اور نہ ہی تیرے عذاب کو دھت دینے کی غرض سے میں نے
ایسا کیا اور نہ ہی تیرے وحید کو ہلا سمجھتا تھا۔ بس ایک خلافتی جو
سرزد ہوگی اور میرے نفس نے گناہ کو حریں کر کے مجھے دکھایا اور
میری خواہش مجھ پر غالب آئی تھی اور اس کے لیے میری بدعتی
نے مجھ سے معاونت کی اور تو نے مجھ پر ستائیت کا جو پردہ ڈال
رکھا ہے اس سے مجھے دھوکا ہوا تھا۔“

میں جواب کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں:

① اگر مذکورہ شخص اہل بیت طاہرین کی روایات کو اس طرح سے ٹھکراتا ہے
تو یہ شخص اللہ کے فرمان کو ٹھکرانے والے کی مانند ہے اور ایسے شخص کو ہم شیعہ نہیں کہہ
سکتے کیونکہ فرمان اہل بیت کو ٹھکرانے والا ان کا شیعہ نہیں کہلا سکتا۔

② اگر بالفرض ایسے شخص کو شیہ سمجھ بھی لیا جائے تو ایسا شخص شراب و شفاعت
سے محروم ہے، لہذا وہ مستحق شفاعت نہیں ہو سکتا۔ شفاعت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ
گناہ گار سرکش نہ ہو اور خدا اور رسول کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُخَاجِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا (التوبہ: ۶۳)

”کیا انھیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ

کہتا ہے تو اس کے لیے روزِ ع کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ
رہے گا۔

﴿اوصاف شیعہ کا دیکھنا ضروری ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ روایات اہل بیتؑ
کو آئینہ بنا کر اس میں اپنی عقل و صورت کا جائزہ لے۔
تمت بالخیر والحمد للہ رب العالمین

ادارة مهجرات الصالحين لادب